

U9606

P 23-1152

Title - SHIREH ISRAH KHOODI
Author - Muattibg Yusuf Saleem Christti
injidhu - Jabal Acaademy (Lahore).

Date - 1943.

Pages - 189

Subjects - Urdu Language - Shireh Israh
Israh Khadi - Shireh.

شرح اہل خودی

لکھنے

ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے
نظریہ خودی کی آسان فہم شرح

مترتبہ

پروفیسر محمد یوسف خاں سلیم چشتی بی اے

قبال اکیڈمی قطن نرل - تاج پورہ لاہور

قیمت غیر

صفحہ

۵ ..

۷ ..

۱۱ ..

۲۲ ..

۲۳ ..

۲۳ ..

۳۹ ..

۴۰ ..

۴۵ ..

۴۷ ..

۸۹۱۵
۹۰۰۶

تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے
جوہی خودی تو شاہی نہ تھی تو روسیہا ہی

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U9006

Handwritten signature

Handwritten signature

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۵	ناشرین کی طرف سے
۷	پیش لفظ
۱۱	مقدمہ
۲۲	دیباچہ
۲۳	مبحث اول
۲۳	خلاصہ مطالب مثنوی
۲۹	خلاصہ مبحث اول
۴۰	مبحث دوم
۴۰	خودی اعشق و محبت سے مستحکم ہوتی ہے
۴۵	مبحث سوم
۴۵	استکام خودی کو کس طرح نقصان پہنچتا ہے
۴۷	مبحث چہارم
۴۷	خودی کی نفی کا مسئلہ اقوام مغلوبہ کی اختراع ہے

- مبحث پنجم
 افلاطون یونانی کے تخیلات سے استرازا کرنا چاہئے ۵۰
- مبحث ششم
 خودی کی تربیت کے مراحل ثلاثہ ۵۸
- مبحث ہفتم
 شرح اسمائے علی المرتضیٰ ۷۷
- مبحث ہشتم
 ایک نوجوان کا قصہ جس نے حضرت علی ہجویری کے سامنے دشمنوں کے ظلم و ستم کی { ۹۱
 فسراد کی تھی
- ایک پرندہ سے کی کہانی جو پراس سے بیتاب تھا ۹۴
- الماس اور کوئلے کا قصہ ۹۷
- مبحث نهم
 شیخ و برہمن کا قصہ اور گنگا و ہمالہ کا مکالمہ ۱۰۰
- مبحث دہم
 مسلمان کا مخلصانہ احلائے کلمۃ اللہ ہے ۱۰۵
- مبحث یازدہم
 "الوقت سیف" یعنی مسئلہ زمان و مکان ۱۱۵
- خاتمہ
 ۱۲/۳
- تمتہ
- شرح اسماء خودی کا مقدمہ جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے ایڈیشن کے ساتھ شائع کیا تھا ۱۵۱

اقبال اکیڈمی، ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال حلیہ الرحمۃ کی یادگار کے طور پر ۱۹۴۹ء میں وجود میں لائی گئی تھی۔ اس کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ جس کام کے لئے علامہ مرحوم و مغفور نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا اُسے آپ کے بعد بھی جاری رکھا جائے۔ میر دست اتنا سامنے تھا کہ آپ کے نظریہ اور فلسفہ کی تشریح میں بلند پایہ اہل علم جو کچھ اردو زبان میں تحریر فرمائیں اُسے نہایت عمدگی سے طبع کر کے نشر کیا جائے اور اس طرح آپ کے تخیل اور کلام کو زیادہ سے زیادہ آسان بنانے کی کوشش کی جائے۔

مجھے افسوس ہے کہ اپنی گوناگوں مصروفیتوں کے باعث میں اس تمام پروگرام کو جو میں نے اس کام کے لئے مرتب کیا تھا نباہ نہیں سکا۔ مگر ارادہ کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی تو ۱۹۴۴ء میں اُس کا بہت سا حصہ سرانجام دے سکوں گا۔

اب تک اس سلسلے کی صرف تین کتابیں طبع ہو سکی تھیں (۱) یا و اقبال (۲) شرح اسرار خودی (۳) تعلیمات اقبال، اول الذکر دونوں کتابوں کا پہلا ایڈیشن دیر سے ختم ہو چکا تھا۔ الحمد للہ کہ یہ دوسرا ایڈیشن بہت کچھ حذف و اضافہ کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ یا و اقبال کا تازہ ایڈیشن بھی جلد طبع ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں حسب ذیل بھی کتابیں طبع ہو چکی ہیں +

۱۔ اقبال کا تصور زمان و مکان! یہ کتاب جناب ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی ایم، اے، پی، ایچ، ڈی پروفیسر ریاضی جامعہ عثمانیہ کی تصنیف ہے +

۲۔ موت و حیات، اقبال کے کلام میں! یہ کتاب بھی ڈاکٹر محمد رضی الدین صاحب صدیقی ہی کی تصنیف ہے +

۳۔ اقبال کے چند جواہر ریزے! یہ کتاب خواجہ عبد الحمید صاحب پروفیسر گورنمنٹ کالج کی کلاسوں کا نتیجہ ہے +

اقبال کے نام اور کام کو زندہ رکھنے کا بہترین طریق یہ ہے کہ آپ اقبال کے نظریہ کو سمجھیں اور دوسروں کو اس کے سمجھنے کی دعوت دیں اور اس سلسلے میں اقبال اکیڈمی کے ساتھ جس طرح بھی تعاون کر سکتے ہوں اس سے گریز نہ کریں فقط

خادم

سید محمد شاہ ایم، اے، سکریٹری اقبال اکیڈمی، مظفر نزل

”ناچورہ — لاہور“

۲۰ دسمبر ۱۹۶۳ء

جس طرح بعض الفاظ کو محض اس لئے فصیح سمجھا جاتا ہے کہ وہ عوام میں رواج پا جاتے ہیں حالانکہ قواعد زبان کے لحاظ سے بالکل غلط ہوتے ہیں، اسی طرح بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے معنی اور مفہوم کو محض اس لئے صحیح مانا جاتا ہے کہ کوئی مخصوص جماعت اپنے زاویہ نظر کے مطابق ان کی تشریح اس انداز میں کر دیتی ہے حالانکہ اگر قدرے غور سے دیکھا جائے تو وہ معنی اور مفہوم علم لغت کے خلاف ہوتے ہیں۔ خودی کے اس چار حرفی لفظ کا شمار بھی مؤخر الذکر قسم کے الفاظ میں ہوتا ہے۔

زمانے کے انقلابات اتنے ہمہ گیر ہوتے ہیں کہ مذہب و اخلاق، تہذیب و تمدن، اقتصادیات و معاشرت غرض انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ایک قوم تباہ ہوتی ہے تو دوسری قوم اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اپنی جدت پسندیوں کے زور سے

وہ ایک جدید نظام حیات کی بنیاد ڈالتی ہے۔ اور اپنے خیالات کی ترجمانی کے لئے بھی نیا اسلوب بیان اور نئے الفاظ وضع کرتی ہے یا اپنے ساتھ لاتی ہے لیکن اس لفظ خودی کی حالت بڑی قابلِ رگم ہے۔ ایران اور ہندوستان کی سرزمین کا جو سرچونگیز خال اور زناور شاہ کی تباہ کاریوں اور یلغاروں سے ہوا، تاریخ کے کسی طالب علم سے اس کی حقیقت پوشیدہ نہیں۔ اس کے علاوہ ان ملکوں میں کئی حکومتوں نے ایک دوسرے سے زمام اختیار کو چھینا اور اپنی پیشرو حکومت کے کھنڈرات پر نئی حکومت تعمیر کی۔ لیکن یہ لفظ خودی ان انقلابات میں سے کسی سے بھی متاثر نہ ہوا بلکہ حسب سابق مردود و مستحب ہو کر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔

ساتویں صدی ہجری میں ایران اور روم کی سرزمین کو یہ شرف نصیب ہوا کہ مولینا نے روم نے اس کی فضاؤں میں یہ نعرہ لگایا ہے
 بن نگر کہ بجز من بہر کہ در نگری یقین بود کہ ز نوید خدائے بے خبری
 مسلسل تیس سال تک اس مرد خدا کے نعروں کی صدا گونجتی رہی لیکن اس کے انتقال کے بعد پھر وہی سکون و جمود کی حالت چاروں طرف طاری ہو گئی اور خودی کے لفظ کو اپنی نشاۃ ثانیہ سے پھر محروم ہونا پڑا۔

اس واقعہ کو اب سات سو سال ہو چکے ہیں ہندوستان سے زیادہ کوئی ملک اس لفظ کا دشمن نہیں تھا۔ خدا کی غیرت آخر اس کو کہاں تک برداشت

کرتی کہ ایک کیسے لفظ کی یہاں پر اتنی تذلیل ہرچس کو لفظی اور معنوی اعتبار سے
 اُس کے ساتھ قُرب حقیقی ہو۔ اِس لئے اُس نے خاکِ پنجاب سے ایک خود گردِ خود
 شکن اور خود نگہ ہستی کو پیدا کیا جس نے پہلے خودی کے صحیح مفہوم کو اس طرح
 واضح کیا ۛ

یہ موجِ نفس کیا ہے؟ تلوار ہے! خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے!
 خودی کیا ہے؟ رازِ دروینِ حیات! خودی کیا ہے؟ بیداریِ کائنات!
 اندھیرے اُجالے میں ہے تابناک! من و تُو میں پیدا من و تُو سے پاک!
 ازل اس کے پیچھے، ابد سامنے! نہ حد اُس کے پیچھے نہ حد سامنے!
 سفر اس کا آغاز و انجام ہے

یہی اس کی تقویم کا راز ہے چھک بڑوں
 اس کے بعد خودی کی تمام مخالفت طاقوت کو دعوتِ مبارکِ رزت دی ہوئے
 کو شہباز سے لڑا دیا، سیفینے کو موجوں سے ٹکرا دیا۔ مگر چھک موجوں کی اہمیت سے
 سمجھنے لگے اور انسانِ یزداں پر کند ڈالنے لگا غرض اُس نے دُنیا میں ایک تجسم
 خصوصیت بودیا اور ہر کام و دین کو لذتِ پیکار کی چاٹ لگا دی ۛ

یہ مثنوی اسرارِ خودی اُسی برگزیدہ مہستی کی تصنیف ہے۔ پروفیسر محمد یوسف
 خاں سلیم چشتی بی۔ اے۔ آئندہ کی یہ کوشش قابلِ قدر ہے کہ انہوں نے مثنوی
 کے مطالب کی شرح لکھ کر پڑھنے والوں کی رہنمائی کی مثنوی مذکورہ ۹۱۵ء میں

صحیح مبنیادی معنی کا پروردگار اور انبیاء

شائع ہوئی تھی اس میں خودی کی حقیقت اور اس کے مبادیات سے بحث کی گئی ہے۔ یہ سب تک پہلے ان امور سے اچھی طرح واقفیت نہ ہو علامہ اقبالؒ کے کلام کو سمجھنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔

اقبال ایک دینی لاہور کو قائم ہوئے دیر چھ سال کا عرصہ ہوا ہے یہ کتاب اس کی پہلی جہیلہ کا چوتھا شمار ہے۔

فلام روبر فنکار

۴۔ جولا کی سنگٹ

ایڈیٹر رسالہ پیغامِ حق

مقدمہ

(از جناب چھوٹے لال صاحب)

مثنوی "اسرار خودی" ۱۹۱۵ء میں شائع ہوئی اُس کے شائع ہونے کے بعد ہی شہرہ مستشرق ڈاکٹر نکلسن نے مصنف سے اُس کے ترجمے کی اجازت حاصل کی مگر ترجمہ فاضل مستشرق کی دوسری مصروفیتوں کی وجہ سے ۱۹۲۰ء سے ۱۹۳۰ء تک قبل شائع نہ ہو سکا۔

بات کا خلاصہ یہ ہے کہ خودی ایک بات سے دوسری بات تک پہنچنے کا استخراج اور امتنباط خود مثنوی سے اُس کی شاعرانہ حیثیت کی وجہ سے نسبتاً مشکل تھا اور خصوصاً مغربی دماغوں کے لئے اور بھی دشوار تھا۔ چنانچہ فاضل مترجم نے اقبال کی اس فلسفیانہ مثنوی کو یورپ میں روشناس کرانے کے لئے خود مصنف سے ہی اُس کی تشریح کی استدعا کی۔ انہوں نے پہلے نظریہ خودی پر جو اُن کی مثنوی کی بنیاد ہے ایک مختصر مگر جامع مقدمہ وقتی طور پر لکھ دیا۔ ڈاکٹر نکلسن نے اُس

کو مجنبہ اپنے مختصر مقدمے میں شامل کر دیا ہے۔ ذیل میں اقبال کے اسی انگریزی مقدمہ کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے اُن کا اُردو مقدمہ جو اس مثنوی کی پہلی اشاعت میں شامل ہے اور یہ انگریزی مقدمہ دونوں مل کر مثنوی "اسرار خودی" کے فلسفیانہ پس منظر کو سمجھنے کے لئے غالباً مفید ہوں +

نکلسن کی رائے میں اقبال ایک نہ ہنس فاسنی یا تکلم ہیں۔ وہ جس طرح مشرقی خیالات کے ماہر ہیں۔ اُسی طرح مغربی علوم کے بھی متبحر نقاد ہیں۔ وہ اپنے فلسفیانہ خیالات میں نیشے اور برگسان سے متاثر ہیں۔ انہوں نے اُن نائدہ حاصل کرنے سے صحیح استفادہ کر کے اپنا مستقل نظام فلسفہ پیش کیا ہے۔ اُن کے احساسات ایک پرجوش مسلم کے احساسات ہیں۔ اُن کا اسلام سے یہ عقیدت مندرجہ تعلق دُنیا میں ایسی حکومت چاہتا ہے جس میں مسلمانوں کے لئے قومیت اور وطنیت کی رکاوٹیں حائل نہ ہو سکیں۔ اُن کا نصب العین ایک ایسی آزاد مسلم برادری کا قیام ہے جس کا مرکز کعبہ ہو اور جو ایمان اور ایمقان کے ساتھ اللہ اور اُس کے رسول پر مضبوط عقیدہ رکھتی ہو۔ اقبال نے اپنی مثنوی "اسرار خودی" میں اسی کی تعلیم دی ہے۔ اُن کی دُور بین نظر نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ہندو عقلیت اور مسلم تصوف نے قوموں سے قوتِ عمل چھین کر اُن کو اپنا بیجا دیا "حافظ" پر اور بعد ازاں اُن کا انتقاد حقیقتاً اسی تباہ کن تصور کے خلاف آوازِ احتجاج بلند کرنا ہے۔ اسی نقطہ نظر سے انہوں نے ایسے تصویری فلسفے اور تصوفانہ شاعری سے

شدید اختلاف کیا ہے جس میں حل کے لئے کوئی گنجائش نہ ہو +

نیکلسن کا اقبال مرحوم کے متعلق یہ خیال صحیح ہے کہ وہ مغربی خیالات سے متاثر ہیں (جہاں تک فلسفے سے متاثر ہونے کا تعلق ہے اقبال نے شدید انکار کیا ہے) اور ان کے لئے متاثر ہونا ناگزیر بھی تھا لیکن فلسفہ عجم کے مصنف کے ساتھ یہ بے انصافی ہوگی کہ اس کے خیالات کا ماخذ محض مغربی فلسفے کو قرار دیا جائے۔ اقبال کے نظام میں مغربی اور شرقی دونوں قسم کے مفکرین کے نقاط نظر جمع بقلم کی نمائندگی ہے اور ان سب کو آمیز کر کے انہوں نے ایک مستقل فلسفیانہ نظام کی تشکیل کی ہے۔

آپ ہم ذیل میں اس انگریزی مقدمہ کا جو اقبال نے ڈاکٹر نیکلسن کی فرمائش پر اپنے نظریہ کی تشریح میں تحریر فرمایا تھا اردو ترجمہ کرتے ہیں۔

مثنوی اسرارِ خودی کی فلسفیانہ اساس | بریڈلے نے جو یہ کہا ہے کہ تجربہ کو محدود مرکز میں

ہونا چاہئے اور محدود لذتیت کی شکل اختیار کرنا چاہئے بالآخر ناقابل تشریح ہے وہ تجربات کے ان ناقابل تشریح مرکوزوں سے شروع کر کے ایک طرح کی وحدت پر پہنچاتا ہے جس کو وہ مطلق کہے نام سے موسوم کرتا ہے۔ اس میں محدود مرکز اپنی محدودیت اور امتیاز کھودیتا ہے۔ اس کے قول کے مطابق محدود مرکز

محض نمود ہیں اس کے نزدیک واقعیت کی معیاری خصوصیت شمول کل اور تمام میں شامل ہونا عموم ہے اور چونکہ ہر قسم کی محدودیت اضافیت سے متاثر ہے لہذا اول الذکر

یعنی محدودیت، محض دھوکا اور التباس ہے لیکن میرے خیال میں تجربہ کا یہ ناقابل تشریح محدود مرکز کائنات کی بنیادی حقیقت ہے۔ زندگی شخصی اور انفرادی حیثیت رکھتی ہے عمومی یا کلی حیات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خدا ۷

Mac Naggon خود شخصیت اور انفرادیت ہے جو یکساں اور کامل ترین ہے۔ ڈاکٹر میکاٹیرگ نے لکھا ہے کہ کائنات شخصیتوں اور انفرادیتوں کے امتزاج اور اجتماع کا نام ہے مگر اس پر اتنا اضافہ اور چاہئے کہ اس اجتماع اور امتزاج کی ترتیب اور مجھے ہونا

اس میں تو اُن کی آزادی اور مکمل نہیں ہے بلکہ یہ وابستہ اور وابستہ کرکٹوں کا نتیجہ ہے۔ ہم درجہ بدرجہ بے نظمی سے نظم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کی نگاہ ہم مدد کرنا

میں امداد دے رہے ہیں۔ اس امتزاج اور اجتماع کے امکان مقرر اور مستعین نہیں ہیں۔ بلکہ اس اہم کام میں تعاون کے لئے نئے نئے رکن برابر آ رہے ہیں کائنات ایک مکمل عمل نہیں ہے بلکہ ہنوز تکمیل کے راستے میں ہے کائنات کے متعلق کوئی مکمل صداقت ہر ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ خود ابھی تک مکمل دیا مکمل، نہیں بن چکی ہے بلکہ تخلیقی عمل ہنوز جاری ہے۔ اس بے نظمی کے کسی نہ کسی حصے میں نظم پیدا کرنے کا ہمارا تک تعلق ہے انسان بھی اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ قرآن میں خدا کے علاوہ دوسرے خالقوں کے امکان کا اشارہ موجود ہے۔ (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا

الطُّفَّةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
فَبَارَكْ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

ظاہر ہے کہ انسان اور کائنات کا یہ تصور انگریزی نو سچلی تصور اور
ساتھ ساتھ وحدت وجود کے حافی تصور کی جیسے ایسی سب صورتوں کے خلاف ہے
جو ایک عالم گیر حیات یا روح میں جذب ہو جانے کو انسان کا آخری نصب
العیین اور اس کی نجات قرار دیتے ہیں۔ انسان کا اخلاقی اور مذہبی نصب
العیین اپنی نفی نہیں ہے بلکہ پناہ ثبات ہے۔ وہ اس نصب العین کو زیادہ
سے زیادہ منفرد اور زیادہ سے زیادہ یکتا اور کامل ہو کر ہی حاصل کر سکتا ہے ✓
نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ یعنی اپنے
آپ میں صفات الہی پیدا کرو۔ چنانچہ سب سے زیادہ یکتا شخصیت کے ساتھ
زیادہ سے زیادہ مشابہ ہو کر انسان یکتا ہو جاتا ہے۔ لہذا حیات کیا ہے؟
انفرادیت۔ اس کی اعلیٰ ترین صورت اس وقت تک "انا یا خودی" ہے،
جس میں انفرادیت اپنے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنے آپ سے خارج کر
دیتی ہے اور ایک محیط بالذات مرکز ہو جاتی ہے۔ جسمانی اور روحانی دونوں
اعتبار سے انسان ایک محیط بالذات مرکز ہے، لیکن وہ ہنوز مکمل انفرادیت
نہیں۔ اس کا خدا سے جتنا بعد ہوتا ہے اتنی ہی اس کی انفرادیت متعین

ہوتی ہے۔ خدا سے سب سے زیادہ قریب سب سے زیادہ کامل ہے۔
 اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ خدا میں جذب ہو جاتا ہے بلکہ برخلاف اس کے
 وہ خدا کو اپنے آپ میں جذب کر لیتا ہے۔ صحیح اور حقیقی فرد مادی عالم کو ہی
 اپنے آپ میں جذب نہیں کرتا ہے۔ بلکہ اس پر قابو پا کر خود خدا کو بھی اپنے
 "انا" میں جذب کر لیتا ہے۔ حیات ایک جذب کرنے والی آگے کی طرف
حرکت ہے۔ یہ اپنی رفتار میں ہر قسم کی رکاوٹوں کو جذب کر کے دور کر دیتی
 ہے۔ نصب العینوں اور آرزوؤں کی متواتر تخلیق اس کی خاصیت ہے اس
 نے اپنی ترویج اور تحفظ کے لئے اپنے میں سے ہی جو اس عقل وغیرہ جیسے
 آلات ایجاد کر لئے ہیں یا ان کو نشوونما دیا ہے جو رکاوٹوں کو جذب کرنے
 میں اس کے معاون ہیں۔ راہ حیات میں سب سے زیادہ مشکل رکاوٹ مادہ
 اور فطرت ہے لیکن فطرت بشر نہیں ہے کیونکہ یہ حیات کی مخفی طاقتوں میں
 کھلنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔

"انا" کو اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے سے آزادی حاصل
 ہوتی ہے۔ وہ ایک حد تک آزاد ہے اور ایک حد تک مقدر یا طے شدہ۔
 مکمل آزادی انفرادیت خدا کی طرف متوجہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔
اختلاف لفظوں میں کہا جاسکتا ہے کہ حیات نام ہے آزادی کے لئے جدوجہد۔
انا اور شخصیت کا تسلسل | مرکز حیات انسان میں "انا" یا شخصیت

کی شکل اختیار کر لیتا ہے شخصیت ایک کشاؤ اور تجاذبی حالت ہے جو اس کشاؤ کو قائم رکھنے سے ہی قائم رہ سکتی ہے۔ اگر کشاؤ اور تجاذبی حالت قائم نہ رہے تو اصل واقعہ ہو جائے گا شخصیت یا کشاؤ اور تجاذبی حالت کا قیام انسان کا قیمتی کارنامہ ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ وہ اصل کی حالت کی طرف نہ لوٹ جائے جو شے اس کشاؤ اور تجاذبی حالت کو قائم رکھنے کا باعث ہو اور وہی ہمیں غیر فانی بنا دینے کی باعث ہے شخصیت کا تصور ہمارے سامنے قدروں کا معیار پیش کر دیتا ہے اور خیر و شر کے مسئلہ کو طے کر دیتا ہے۔ جو شے شخصیت کو استحکام بخشتی ہے۔ اور جو اس کو کمزور کرے بری ہے۔ فنون، مذاہب اور اخلاقیات کا فیصلہ شخصیت کے نقطہ نظر سے ہی کرنا چاہئے۔ افلاطون پر میرے انتقاد کا رخ حقیقتاً ان تمام نظاموں کے فلسفہ کے خلاف ہے جو زندگی کے مقابلے میں فنا کو نصب العین قرار دیتے ہیں۔ وہ نظام جو زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی مادے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اُس کو جذب کرنے کے بجائے اُس سے بھاگنے کی تعلیم دیتے ہیں جس طرح "انا" کی آزادی کے سلسلے میں مادے کے مسئلہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اُسی طرح اُس کے غیر فانی ہونے کے سلسلے میں مسئلہ زمان سامنے آجاتا ہے۔ برگسان ہمیں بتاتا ہے کہ زمان ایک لامتناہی خط دلپنہ *long run* میں مفہوم میں نہیں ہے جس سے خواہ مخواہ ہمیں گزرنا ہی ہے، زمانے

کا یہ تصور صحیح نہیں حقیقی زمانے میں کوئی طول نہیں ہے شخصی بقا ایک تڑپ ہے
 اور اگر تم اُس کے حصول کی کوشش کرو تو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ حصول اس زندگی
 میں نفس کو عمل کے اُن طریقوں کے اختیار کرنے پر موقوف ہے جو تکالفی و تجاذبی
 حالت کو قائم رکھنے کے باعث ہوں۔ بدھ مت، ایرانی تصوف اور اسی طرح
 کے دوسرے نظا تہائے اخلاق گو ہمارے مقصد کے مطابق نہیں، لیکن وہ
 بالکل بیکار بھی نہیں ہیں، کیونکہ شدید جد و جہد کے بعد کچھ وقت کے لئے ہیں
 مسکن اور خواب اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ حیات کے روشن دنوں میں
 تفکر و عمل کی یہ صورتیں راتوں کی حیثیت رکھتی ہیں، چنانچہ اگر ہمارے عمل کی توجہ
 تکالفی و تجاذبی حالت کے قائم رکھنے کی طرف ہے تو موت کا صدمہ اُس پر
 اثر انداز نہ ہوگا۔ موت کے بعد اضحلال کا ایک وقفہ ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن
 نے برزخ یا ایک درمیانی حالت کے متعلق بیان کیا ہے جو یوم حشر تک قائم رہتا
 ہے۔ اس حالت میں وہی انا باقی رہیں گے جنہوں نے اس زندگی میں کافی
 نگہداشت کی ہے گو حیات اپنے ارتقا میں احاطے اور تکرار سے مشغول ہے پھر
 بھی بقول "ولڈن کاڈ" برگسان کے اصول کے مطابق جسمانی حشر ممکن ہے زمانے
 کو لحاظ میں تقسیم کر سکیں گے اُس کو مکانی بنا دیتے ہیں اور پھر اُس پر غالب آنے میں
 دشواریاں محسوس کرتے ہیں۔ زمانے کا صحیح اندازہ اپنے باطن کی گہرائی میں نظر ڈالنے
 سے ہوتا ہے حقیقی زمانہ خود حیات ہی ہے جو اپنے آپ کو اُس وقت تک کی

ترقی کرنا
 Wildon

حاصل شدہ تکلفی و تجاذبی حالت (شخصیت) کو قائم رکھ کر ہی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ہم زمانے کے اُس وقت تک ماتحت ہیں جب تک کہ ہم اُس کو مکانی سمجھیں مکانی زمانہ ایک قسم کی بیڑی ہے جس کو حیات نے اپنے لئے گھڑ لیا ہے تاکہ موجودہ ماحول کے مطابق بن سکے۔ حقیقتاً ہم غیر زمانی ہیں اور یہ ممکن ہے کہ اسی زندگی میں ہم اپنے غیر زمانی ہونے کو محسوس کر لیں گے گویہ کشف اور احساس ایک آئی ہی ہو۔

انا کی تعلیم | انا کا استحکام عشق سے ہوتا ہے یہ لفظ (اس موقع پر) بہت وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہیں جذب کر ✓

یعنی اور اپنے آپ میں سمو لینے کی خواہش۔ اس کی سب سے اعلیٰ صورت قدروں اور نصب العینوں کی تخلیق اور اُن کو ایک واقعیت بنالینے کی کوشش ہے عشق، عاشق اور معشوق دونوں کو منفرد بنا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ کتنا اکید، واحد، شخصیت کی واقعیت کو مان لینے کی کوشش طالب کو منفرد بنا دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مطلوب کی انفرادیت کو متضمن ہوتی ہے کیونکہ کوئی شے دوسری شے طالب کی فطرت کو مطمئن نہیں کر سکتی جس طرح عشق "انا" کو مستحکم کرتا ہے اسی طرح سوال اُس کو کمزور کرتا ہے۔ جو شے بھی شخصی جدوجہد سے حاصل نہ ہو سوال کے ہی تحت ہے۔ ایک مالدار شخص کا بیٹا جس کو باپ کی دولت وراثت میں ملی ہے ایک بھکاری ہے یہی حال اُس شخص کا ہے جو دوسروں

کے خیال کو سامنے رکھ کر سہجیا ہے۔ لہذا "انا" کے استحکام کے لئے ہمیں عشق
یعنی جذب کر لینے والے عمل کی طاقت نشوونما دینا چاہئے، اور ہر قسم کے سوال
یعنی بے عملی سے پرہیز کرنا چاہئے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت میں جذب
کر لینے والے عمل کا سبق موجود ہے اور خصوصاً ایک مسلمان کے لئے۔

مثنوی کے دوسرے حصے میں میں نے اسلامی اخلاقیات کے عام
اصولوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور شخصیت کے تصور کے سلسلے میں ^{ان} کے
معنی کے انکشاف کی کوشش کی ہے۔ یکتائی کی جانب حرکت کرنے میں "انا"
کو تین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔

(۱) قانون کی پابندی۔

(ب) ضبط نفس جو خود کا ہی یا انسانیت کی سب سے اعلیٰ صورت ہے۔

(ج) نیابت الہی۔

نیابت الہی اس زمین پر انسانی نشوونما کا تیسرا اور آخری درجہ ہے۔
اسی حیثیت کوہ زمین پر خلیفہ اللہ کی ہے۔ وہ کامل ترین "انا" ہے۔ انسانیت کا
مقصد اور ذمہ داری اور جہانی دونوں قسم کی حیات کا منتہی ہے۔ اس میں ہماری
ذہنی زندگی کی بے آہنگی ہم آہنگی بن جاتی ہے۔ اس میں اعلیٰ ترین طاقت
اعلیٰ ترین علم کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی میں خیال و عمل، استدلالی
اور فکری علم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ نخل انسانیت کا وہ آخری ثمر ہے اس لئے

جلد اشہد

پُر اذیت ارتقاء کے تمام ابتلا حق بجانب ہیں کہ نتیجے میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ نوع
انساں کا وہ حقیقی حاکم ہے۔ اُس کی حکومت خدا کی حکومت ہے وہ اپنی متاع
فطرت میں سے دوسروں پر حیات کی دولت لٹاتا ہے اور ان کو تدریجاً اپنے درجہ بدرجہ
آپ سے قریب لاتا رہتا ہے۔ ارتقاء میں ہم تہا آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی اُس
سے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ اُس تک پہنچنے میں ہم معیار حیات کے اعتبار سے
اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں جسم و ذہن دونوں کے اعتبار سے انسانیت کا نشو و نما
اُس کی پیدائش کے لئے ایک مقدم شرط ہے۔ اگرچہ فی الحال اس کی حیثیت ایک
نصب العین کی سی ہے مگر انسانیت کے ارتقاء کا رخ کم و بیش یکتا افراد کی
جمہوریت پیدا کرنے کی طرف ہے، جو اُس کے لئے مناسب اور موزون "آبا"
ہوں گے۔ زمین پر خدا کی حکومت کے معنی دنیا کی ممکن بلند ترین شخصیت کے تحت
کم و بیش یکتا افراد کی جمہوریت ہے۔ نیشے کو اس معیاری اور نصب العین نسل کی *ideal*
ایک جھلک محسوس ہو گئی تھی لیکن اُس کے الجھاؤ اور اعلیٰ طبقے کے لئے اُس کی
عصبیت نے اُس کے پورے تصور کو بگاڑ کر رکھ دیا۔
مرفذاری۔ تھریٹاؤنڈری۔ ہتھ اپنایت

دنیاباچہ

ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے نظریہ خودی کی تشریح میں جو کچھ خود تحریر فرما چکے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا۔ آپ کا کلام مطالعہ کرنے سے پہلے لازمی اور ضروری ہے کہ جو مباحث مقدمہ میں آئے ہیں ان کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے کیونکہ آپ نے اپنے فلسفہ کے بنیادی اصول تمام ”اسرار خودی“ اور ”رموز بیخودی“ میں بیان فرمائے ہیں اور تصانیف مابعد میں زیادہ تر انہی اصولوں کی تشریح و توضیح کی گئی ہے افسوس کہ اکثر مسلمان ان دونوں مشنوں کے مرکزی نیالات اور اصولی مطالبے بھی نا آشنا ہیں اسلئے میں مناسبت سمجھتا ہوں کہ پہلے ان کتابوں کے مباحث کا خلاصہ آسان اور عام فہم انداز میں پیش کیا جائے اس کے بعد ان مباحث کے متعلق جو کچھ علامہ نے تصانیف مابعد میں وضاحت فرمائی ہے اسے مخصوص عنوان کے ماتحت پیش کیا جائے مقصود اس کاوش سے صرف اس قدر ہے کہ مسلمان علامہ کے زندگی بخش پیغام سے آشنا ہو سکیں۔

۱۵ فروری ۱۳۹۵ھ محمد یوسف خاں سلیم پوری

بحث اول

خلاصہ مطالبِ مثنوی اسرارِ خودی

علامہ کا مقصد اس مثنوی کے لکھنے سے اپنی لیاقت شعری کا اظہار

نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو ایک پیغام دینا ہے

شاعری زیرِ مثنوی مقصود نیست   بت پرستی بت گری مقصود نیست

اس تصریح کے بعد علامہ موصوفِ نفسِ مضمون کی طرف آتے ہیں۔

خودی کیا چیز ہے؟ خودی اصل نظامِ عالم ہے اور تسلسلِ حیاتِ استحکام

خودی پر منحصر ہے۔ کائنات کی ہر شے میں خودی کا ظہور پایا جاتا ہے۔

پیکرِ مہستی ز آثا رِ خودی است   ہر چہ می بینی ز اسرارِ خودی است

خوشی تن را چوں خودی بیدار کرد   آشکارا عالم پسندار کرد

صد جہاں پرشیدہ اندر ذات او   غیر او پیدا است از اثبات او

ترجمہ:-

ہر موجود میں خودی پائی جاتی ہے اور دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب "خودی" کا ظہور ہے۔ اس دنیا کا ظہور خودی کی بیداری کی بدولت ہوا ہے۔ خودی میں ایک دنیا پوشیدہ ہے اور جب اس کا اثبات کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے غیر کا وجود بھی ثابت ہو جاتا ہے۔

مطلب یہ کہ دنیا میں جس قدر کائناتیں موجود ہیں سب میں خودی پائی جاتی ہے نیز حیوانات کے علاوہ نباتات اور جمادات میں بھی خودی کے آثار موجود ہیں۔ گویا کوئی شے ایسی نہیں جس میں خودی نہیں پس خودی کیا ہے؟ اصل نظام عالم ہے۔ خودی نہ ہو تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ خودی کے خواص:-

بہر یک گل خون صد گلشن کند   از پئے یک نغمہ صد شیون کند
یک فلک اصد بلائی آوردہ است   بہر حرفے صد مقال آوردہ است
عذرایں اسراف ایں سنگیں دلی   خلق و تکمیل جسمال معنوی
کائنات کی تخلیق اس بیج پر کی گئی ہے کہ جہاں ہیں ہر جگہ خصوصیت اور غریزی
سنگ جسے قرآن نے فسکھ نام سے تعبیر کیا ہے، نظر آتی ہے اور اس کا مطلب یہ
یہ ہے کہ فطرت بظاہر ہر وقت غارت گری اور تباہ کاری پر کمر بستہ ہے مگر
اسی غریزی سے جہاں معنوی ظاہر ہوتا ہے پس یہ غریزی بلا وجود نہیں ہے۔

اور بے فائدہ بھی نہیں۔

خالق خودی نے خودی کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ جنگِ مہدٰی میں مصروف رہتی ہے۔ مقابلہ اور خصوصیت پر کمر بستہ نظر آتی ہے۔ کس لئے؟ تاکہ جمالِ معنوی کی تکمیل ہو سکے۔

کیا آپ تھوڑا سا مشک حاصل کرنے کے لئے بہت سے ہرنوں کا پیٹ بلا تا مل چاک نہیں کر دیتے؟ ایک گلدستہ بنانے کے لئے بہت سے پودوں کو بے رونق نہیں کرتے؟ ایک پھوٹی سی آرزو کی تکمیل کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کر گزرتا؟ کیا ہیمن اور سینٹا کو حاصل کرنے کی غرض سے لاکھوں لافزار کی قربانی نہیں دی گئی؟ کیا ایک آفتاب کو طلوع کرنے کی غرض سے فطرت لاکھوں ستاروں کا خون نہیں کرتی؟ ایک ڈگری حاصل کرنے کے لئے ایک طالب علم سینکڑوں راتوں کی نیند قربان نہیں کرتا؟ ایک موتی کی خاطر کیا بعض اوقات سینکڑوں جانیں ضائع نہیں جاتیں؟

الغرض فطرت اگرچہ بظاہر غوریزی کرتی ہے لیکن یہ سب روا ہے کیونکہ جمالِ معنوی اسی صورت سے پیدا ہوتا ہے۔ خودی کی طاقتیں اس قدر عظیم الشان ہیں کہ عقل میں نہیں سماسکتیں۔

وسعتِ آیامِ ہولالِ گاہِ او آسماںِ مہوجے نہ گردِ دراہِ او
زمانہ کی وسعت اس کی بولا نگاہ ہے اور آسماں اس کی گردِ دراہ ہے

زیادہ قدر و قیمت نہیں رکھتا۔

شعلہ خود در شرر تقسیم کر دے جز پرستی عقل را تسلیم کر دے
 ”خودی نے اپنے شعلہ کو شراروں میں تقسیم کر دیا ہے اور عقل کو جز پرستی
 اُسی نے سکھائی ہے۔“

واضح ہو کہ عقل انسانی اپنی ترکیب کے لحاظ سے اُکل کو نہیں دیکھ
 سکتی وہ صرف جزئیات کا ادراک کر سکتی ہے اُکل کو دیکھنے کی طاقت کثرت
 (INTUITION) میں ہے جو عقل (INTELLECT) سے
 بالاتر قوت ہے۔ یہ قوت اُن حقائق کا ادراک کرتی ہے جو عقل کی دسترس

سے باہر ہیں۔
 ضرور قوت طاقت قدرت
 ✓ دانہ و نون خویش را بخائے خودی است خفته در ہر ذرہ نیز خائے خودی است
 خودی کی اصلی اور حقیقی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتی
 ہے اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں خودی کی طاقت پوشیدہ ہے۔

یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ ہر انسان اپنے مرتبہ اور درجہ کے مطابق
 اپنے دائرہ عمل میں اپنی خودی کا اثبات و اظہار کرنا چاہتا ہے اور یہ خواہش
 اس قدر ہمہ گیر اور زبردست ہے کہ انسان پر ہر وقت حکمرانی کرتی ہے۔ یہ
 خودی کی جتنی خاصیت ہی تو ہے جو ہر پہلو ان کو ختم ٹھونک کر اکھاڑہ میں اُترنے
 پر مائل کرتی ہے، ہر شاعر کو مجمع عام میں اپنا کلام سنانے کے لئے کھینچ بلاتی ہے

مصور اسی جذبہ کے ماتحت اپنی تصاویر کی نمائش کرتا ہے یعنی اسی شراب کے نشہ سے سرشار ہو کر محفل میں اپنا ساز بھجھاتا ہے اور سامعین کو جو حیرت بنا دیتا ہے۔

زندگی کا معیار۔

خودی کی صفت بیان کرنے کے بعد علامہ نے زندگی کا معیار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

چوں حیاتِ عالم از نور خودی است پس بقدر استواری زندگی است
چونکہ دنیا کی زندگی، خودی کی طاقت پر ہی منحصر ہے اس لئے زندگی (حیات) کے اونٹے یا اعلیٰ کتر یا بیشتر بہتر یا بدتر، خوب یا زشت اور بیش قیمت یا کم قیمت ہونے کا معیار صرف اُس کی استواری ہے۔ خودی میں جس قدر استواری، پائنداری، پختگی، مضبوطی اور سختی ہوگی۔ اسی قدر وہ قیمتی، اعلیٰ خوب اور بیش قیمت ہوگی، اور جس قدر کمزور، ضعیف، ناتواں اور نرم ہوگی اسی قدر ناکارہ، بیکار، زشت، اونٹے اور معمولی ہوگی۔

علامہ نے کارگاہِ فطرت سے اپنے دعویٰ پر جو شہادت پیش کی ہے وہ ملاحظہ کے قابل ہے۔

ک قطرہ چوں صرف خودی از بر کند ہستی کیلے مایہ را گوہر کند
دیکھ لیجئے جب پانی کی بوند ہو ایک بے حقیقت چیز ہے صدف کے

اندر خودی کا رنگ اختیار کر لیتی ہے تو اس استواری کی بدولت موتی بن جاتی ہے۔

بادہ از ضعف خودی بے پکیر است پیکریش منت پذیر ساغر است
شراب رفیق شے ہے اور اس کی خودی ضعیف ہے اس لئے اس کی
اپنی ہستی کی کوئی معین شکل نہیں ہے اور اپنی شکل کے لئے وہ ساغر کی محتاج ہے
پہل زمین برہستی خود محکم است ماہ پابند طواف پیہم است
زمین کی ہستی (خودی) استوار ہے۔ اس لئے چاند اس کے گرد طواف
کرتا ہے۔

ہستی اہرا از زمین محکم تر است پس زمین مسحو حشیم خاور است
لیکن سورج کی ہستی زمین سے زیادہ استوار ہے۔ اس لئے زمین سورج
کے گرد گھومتی ہے۔

حیات و بقائے خودی
پانی کی زندگی بہنے پر آگ کی زندگی جلنے پر ہوا کی زندگی چلنے پر اور
آفتاب کی زندگی چمکنے پر منحصر ہے۔ اسی طرح خودی کی زندگی اور بقا تلاش پیہم
اور سخی سلسل پر موقوف ہے۔ علامہ فرماتے ہیں۔

زندگانی را بقا از مدعا است کاروانش را دور از مدعا است
زندگی در تجو پوشیدہ است اصل او در آرزو پوشیدہ است

از تئنا رقص دل در سینہ ما   سینہ ما از تاب او آئینہ ما
 دل ز سوز آرزو گیر و حیات   غیر حق میر و چو او گیر و حیات
 مدعا آئینہ آرزو، تئنا چاروں کا مفہوم ایک ہی ہے یعنی اگر تم چاہتے
 ہو کہ تمہاری خودی (شخصیت) زندہ رہے تو کوئی مقصد (IDEAL) اپنے
 سامنے رکھو کسی نصب العین کے حصول کے لئے کوشاں رہو اور جب ایک
 مقصد حاصل ہو جائے تو فوراً دوسرا مقصد پیدا کرو۔ اگر تمہارے اندر تخلیق
 مقاصد کی قوت نہیں تو دعویٰ اسلام غلط ہے۔

ہر کر اور ا قوت تخلیق نیست   نزد ما جز کافر و زندیق نیست
 جس انسان نے اپنی زندگی کا کوئی خاص مقصد معین نہیں کیا۔ یعنی
 جس کے دل میں کسی نصب العین کے حصول کی آرزو نہیں، اس میں اور حیوانا
 میں مطلق فرق نہیں جس انسان کے دل میں کوئی آرزو نہ ہو وہ زندہ نہیں
 بلکہ مردہ ہے۔

آرزو را در دل خود زندہ دار   تا نگردد مشت خاک تو مزار
 وجہ کیا ہے ؟ وہ بھی سنئے :-
 زندہ را نفی تمنا مردہ کرد   شعلہ را نقصان سوز افسردہ کرد
 شعلہ کی ہستی سوزش اور تب و تاب پر منحصر ہے۔ اگر سوزش جاتی ہے
 تو وہ افسردہ ہو جائے گا اور پھر اس پر شعلہ کا اطلاق مائد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح

”خود ہی کی حیات آرژو یا تمنا پر موقوف ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں کوئی
تمنا یا آرژو نہ ہو اگر کوئی نصب العین اس کے سامنے نہ ہو تو وہ بھی مُردہ ہو جائیگا
اور انسان کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔

غایت الکلام ۱۔

۱۔ لغرض علامہ کا نظریہ یہ ہے کہ
”خود ہی کی حیات تخلیق مقاصد پر منحصر ہے۔“

(۲) جو انسان بغیر کسی نصب العین (IDEAL) کے زندگی بسر کرتا
ہے وہ زندہ نہیں بلکہ مُردہ ہے۔

(۳) جس قوم کے سامنے کوئی نصب العین (IDEAL) نہ ہو وہ قوم بھی
مُردہ ہے اگرچہ اس کے افراد کی تعداد مردم شماری میں لکھ کر ڈال دی کیوں نہ ہو۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا ہندی مسلمانوں کے سامنے کوئی نصب العین
(IDEAL) ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور حقیقتاً نفی میں ہے تو پھر
علامہ نے اُن سے بجا طور پر یوں خطاب کیا ہے،

”تا کجا بے غیریتہ دیں رستین
دوسری جگہ دیں کہتے ہیں،

✓ ”بھی عشق کی آگ اندھیر ہے
مسلمان نہیں رکھ کا ڈھیر ہے

مقصد - غرض

غایت علم و فن

حقیقت کی طرح

علوم و فنون کا حقیقی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو پسند شائق
علیہ حاصل ہو جائیں یا بعض فنون میں مہارت حاصل ہو جائے بلکہ علم کا مقصد
یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان اپنی خودی کی حفاظت و صیانت کا سامان
مہیا کر سکے اور اپنی خودی کی استواری کو برقرار رکھ سکے۔

آگہی از علم و فن مقصود نیست غنجد و گل از گمن مقصود نیست
✓ علم از سامان حفظ زندگی است علم از اسباب تقویم خودی است

ایک غلطی کا ازالہ یہ ترائل ہوتا۔ دور کرنا
بعض لوگ کہا کرتے ہیں، قوی ہونا۔ مضبوط اور مستحکم ہونا

ART FOR THE SAKE OF ART AND

KNOWLEDGE FOR THE SAKE OF KNOWLEDGE

G-E

یعنی فن کو محض فن کی غرض سے یا علم کو محض علم کی غرض سے حاصل کرنا
چاہئے بالفاظ دیگر علم و فن بذات خویش مقصود ہیں۔ لیکن علامہ موصوف اس
نظریہ کو غلط قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علم و فن مقصود بالذات (END
IN ITSELF) نہیں بلکہ مقصود بالغرض ہیں۔

علم و فن کو محض علم و فن کے لئے حاصل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ان
لوگوں کا نظریہ ہے جو ثروت و مہارت کے فریب میں مبتلا ہو کر اپنی خودی کی

مال و دولت

مخاطبت سے غافل ہو گئے ہیں۔ زندہ اقوامِ علم و فن کو اس لئے حاصل کرتی ہیں کہ وہ ان سے خودی کی خدمت کر سکیں۔

علامہ فرماتے ہیں کہ آرٹ، علم اور مذہب تینوں کو خودی کا خادم ہونا چاہئے جو شخص دن رات مذہبی زندگی بسر کرتا ہے، ہر وقت با وضو رہتا ہے، راتوں کو اٹھ کر تسبیح پڑھتا ہے، بیفتوں مسلسل روزے رکھتا ہے، صبح شام تلاوت کرتا ہے، سچو شماری سے کسی وقت غافل نہیں ہوتا، لیکن اس کی خودی ضعیف ہے یا اس کا دل خوابیدہ ہے تو یہ سجدے، یہ قیام، یہ تلاوت، یہ تسبیح سب بے سود ہے

کافر، بیدار دل، پیش منہم بہ زویندار سے کہ خفت اندر دم کیوں؟ اس لئے سجدہ اور قیام، تلاوت اور تسبیح وغیرہ مقصود بالذات نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ چاروں چیزیں تو آج بھی ہندوستان کے ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں میں موجود ہیں، پھر مسلمان غلام کیوں ہے؟

اللہ اکبر! مسلمان اور غلام! یہ تو اجتماع نقیضین ہے۔ قرآن مجید

کی نص صریح کے خلاف ہے:- نقیض = جو نہ ایک ساتھ میں جمع ہو سکیں اور نہ محرم ہو سکیں دونوں ہوں

ایک چیز کو دوسری سے جمع کرنا اور ایک چیز کو دوسری سے نفی کرنا۔
 اَنْتُمْ اَكْعَلُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
 معلوم ہوا کہ جو سجدہ اور قیام، غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لئے سداۓ جہنمی - دوا

کا کام نہ دے وہ سجدہ اور قیام ہی نہیں محض ایک نرم ہے، ایک نمودہ ہے، ایک

خود فریبی ہے ع

تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نمازیں؟

اسی طرح علم و فن بھی (MEAN TO AN END) سے (END)

(IN ITSELF) نہیں ہے۔ اور وہ مقصود کیا ہے؟ یہی کہ اگر علم و

فن سے خودی میں استواری، وادخ میں روشنی، اور دل میں امنگ پیدا ہو تو وہ علم و فن محمود ہے اور اگر یہ باتیں پیدا نہ ہوں تو مذموم ہے۔

اُس حقیقتی، ایسا نوحی، مطلق، مختصر، حمدائندہ، قاضی، مبارک، ہدایتِ سعیدہ

اور شمسِ بازغہ سے کیا فائدہ جو خودی کو قعرِ ندت سے باہر نکالنے میں معاون ^{ذرتِ ماکرہ} _{مردود}

نہ کر سکے؟ اس طواف، اعتکاف، تہلیل، تجبید، چلہ کشی، حجاب و بکشی، مراقبہ اور مجاہدہ سے کیا حاصل ہو خودی کی حفاظت کرنے سے قاصر ہو۔

آج ہندوستان کے مسلمان نوجوان بہت کم اپنی ذمہ داریوں کا احساس ^{عبادہ خیر کا راہ میں}

کرنا چاہتے تھے، تقلیدِ مغرب کے نشہ میں چور ہیں اور دن رات ^{علم} ART

(FOR THE SAKE OF ART) کا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں سب کوئی

ورمند مسلمان، ان وارفتہ نوجوانوں سے دریافت کرتا ہے کہ تم اپنا وقت ^{تعلیم و تہذیب}

شاعری، مصوری اور موسیقی میں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو یہ مغرب نہ وہ نوجوان

اس مسلمان کو دقیقا نو سیت اور تنگ نظری کا طعنہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پرانا بن

لہ یہ یونانی طرز پر اسلامی فلسفہ اور منطق کی وہ کتابیں ہیں جو ہمارے دینی مدرسوں مثلاً

دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں پڑائی جاتی ہیں۔ ^{علم} علم و فن برائے علم و فن۔

فنون لطیفہ حاصل نہ کریں تو مذہب کس طرح بنیں گے؟
 اب ان سادہ لوگوں کو کون بتائے کہ جب وہ شے، جسے تم مذہب
 بنانا چاہتے ہو، مردہ ہو چکی ہے تو وہ مذہب کس طرح بنے گی۔ پہلے اُسے
 زندہ تو کرو۔

دل مردہ، دل نہیں ہے اسے زندہ کر دیا تو کہی ہی ہے امتوں کے مرض کس کا چارہ
 یورپ کی تقلید کو میں، مسلمان نوجوانوں نے مصدوری تو شروع کر دی
 لیکن اپنی خودی کو بچانے کے لئے توپوں سے ٹکرانے کا فن طلق حاصل نہیں
 کیا، جو حیات کی شرط اولیں ہے۔ مانا کہ یورپ نے فنون لطیفہ کو تہذیب کا
 معیار قرار دیا ہے اور جو مسلمان نوجوان بال میں قص کرنا اور کلب میں ہرچ
 کھیلنا نہیں جانتا وہ مذہب نہیں کہلا سکتا۔ لیکن اقوام یورپ نے بال
 (BALL) کلب (CLUB) اور باتھ (BATH) کے ساتھ ساتھ
 ایروپلین (AERO PLANE) ٹینک (TANK) تارپیڈو (TAR
 PEDOE) کی قربان گاہ پر جان نذر کرنے کا فن بھی تو سیکھا ہے۔

انہوں نے اپنی خودی کو بھی تو اس قدر مضبوط بنا لیا ہے کہ آج ساری
 خدائی اس کی خود میں آچکی ہے، کیا ہمارے مسلمان نوجوانوں کی خودی بھی
 ایسی ہی مضبوط ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ جس علم سے کوئی نفع نہ ہو جس فن سے کوئی فائدہ نہ

ہو وہ علم اور وہ فن دونوں بیکار ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْعِلْمِ لَا يَنْفَعُ
اے خدا یا میں ایسے علم سے تیری پناہ
مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔

علامہ موصوف نے اسی حقیقت کو مذکورہ بالا اشعار میں واضح کیا ہے کہ علم محض علم کے لئے یہ نظریہ غلط ہے، علم ہو یا فن، مذہب ہو یا تصوف جو کچھ بھی ہو اسی حد تک لائق حصول و قابل ستائش ہے جس حد تک وہ میری خودی کی حفاظت اور ترقی اور استواری میں معاونت کر سکتا ہے۔

یورپ نے علوم و فنون کو اپنی خودی کے جوہر کو چمکانے کے لئے بطور صقیل استعمال کیا۔ اسی علم و فن کی بدولت انہوں نے عناصر راہِ کونیا محکوم بنایا، اسی کے بل بوتے پر وہ آج کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے۔

قوتِ فرنگ از علم و فن است از ہمیں آتش چراغش روشن است
مسلمان نوجوانوں نے صرف تصویر کا ایک ہی بُرخ دیکھا، وہ بُرخ جو ان کی موجودہ پست بہتی کی بنا پر ان کو بالطبع مرغوب ہے۔ تن آسانی، عیش و کوشی اور کینج حافیت بلاشبہ مصوری اور موسیقی بہت اچھی چیزیں ہیں، مگر کب اور کس لئے؟ یہ بھی تو غور طلب ہے۔

تو فرمایا: - رخصت ہو! -
اس وقت جب تسخیر کائنات کے شعلِ جاں گسل سے طبعیت فطری طور

پڑا آرام کی طالب ہو اور اس کے لئے جو اپنی خودی کو فولاد کی طرح مضبوط کر چکا ہو اور اسے اپنی خواہشات پر اس قدر اقتدار حاصل ہو کہ اگر وہ غفلت خفا میں بیٹھ کر زندگی گزارے تو وہ اپنی اس بے کافور نہیں آذان کا پانی اور مدغم آواز آجائے تو غرض سنی یا پندنا کے شب کے اندر بھی بگل کی آواز سے نوبے اختیار اس کی حالت میں اس پر اس قدر غافل ہو کہ وہ اپنے ان چار یا پانچ جملہ رنگ دکھا کر اٹھ کھڑا ہو اور سید کا مدح کرے (ATTENTION) کی بے غم تصدیق دینا چاہئے۔

قصہ مختصر پہلے یہ دیکھو کہ خودی محفوظ ہے یا نہیں۔ بلکہ صاف تر لفظوں میں یہ سمجھو کہ خودی زندہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ زندہ ہے تو بے شک اُسے مذہب بناؤ۔ لیکن اگر وہ مُردہ ہو تو پہلے اُسے زندہ کرو۔ پھر اس کی تہذیب کا انتظام کرو۔ اس بات کے معلوم کرنے کا ذریعہ کہ خودی زندہ ہے یا مُردہ؟ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ تم نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد معین کیا ہے؟ کیا تم کسی نصب العین (IDEAL) کے لئے جی رہے ہو؟ کیا کسی محبوب کے حاصل کرنے کی ترپ دل میں موجود ہے؟

لہٰذا ایک فوجی اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں کہ افسر کے حکم کی تعمیل کے لئے ہر تین گونش ہو جاؤ اور اگر قوم کے افراد میں فرض ادا کرنے کا احساس اس درجہ قوی ہے کہ یہ فیسر فورڈ سنڈ نے اپنی سائیکالوجی میں ایک مثال بیان کی ہے کہ بعض فوجی سپاہی جب بگل کی آواز سنتے ہیں تو نے الحقیقت نہاتے نہاتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ ان کے دل و دماغ پر ایسا مستولی ہو جاتا ہے کہ میں صرف تعمیل حکم کے لئے زندگی بسر کرتا ہوں۔ اور یہ احساس ہی تو قائم اسطورہ کی رائے میں ان کی کامیابی کا سنگ بنیاد ہے۔

Foundation stone.

اگر ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تم روز بروز اپنے نصب العین (IDEAL) سے نزدیک ہوتے جاتے ہو اور زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ تمہارے اندر تبدیلی، تغیر اور انقلاب پیدا ہوگا۔ تمہاری زندگی ہر روز نئی زندگی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ خودی مڑو ہو چکی ہے۔ اگر امروز تو تصویر دوش است بخاک تو شہر زندگی نیست

گذری ہوئی رات

پس مسلمان نوجوان اگر بیسویں صدی میں زندہ رہنے کا آرزو مند ہے تو اُسے اپنی خودی کا جائزہ لینا چاہئے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ انسان آندہ شد نفس سے عبارت نہیں خواب و غورِش زندگی کا ثبوت نہیں۔ کیونکہ یہ کام حیوانات بھی کرتے ہیں۔ انسان زندہ وہ ہے جس کی خودی زندہ ہو اور غورِش کی حیات کا تسلسل تخلیق مقاصد پر منحصر ہے۔ اس لئے ہر مسلمان نوجوان کے سامنے کوئی نصب العین (IDEAL) بھی ہونا ضروری ہے۔

ماہِ تخلیق مقاصد زندہ ایم از شعاع آرزو تا بسندہ ایم

اب سوال یہ ہے کہ وہ مقاصد کیا ہو؟

علامہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مسلمان کا نصب العین (IDEAL)

دنیاوی نہیں ہوتا بلکہ مرامِ نوری اور سماوی مسلمان کا نصب العین (IDEAL)

ایسا ہی ہوتا ہے جو اسوئے اللہ کو جلا کر خاک سیاہ کر دے، مہا طل کی ہستی کو

فنا کر دے اور اس قدر بلند ہو کہ آسمان بھی اس کی رفعت کے سامنے ہیچ ہو

مقصد ہے مثل محترما بندہ اے ماسوار آتش سوز بندہ اے

مقصد ہے اند آسمان بالا تر ہے دلربائے دلستانے دلبرے

مختصر یہ کہ مسلمان کا مقصد دنیا طلبی نہیں خدا طلبی ہوتا ہے۔ ۵

در دشت جنون من جبریلی زبوں صیدے

یزداں بکبند اور اے تمہیں مروانہ

جال - دالم

خلاصہ بحث اول

- ۱۔ اب تک مفصلہ ذیل حقائق سامنے آچکے ہیں۔
- ۲۔ خودی اصل نظام عالم ہے۔
- ۳۔ تسلسل حیات استحکام خودی پر منحصر ہے۔
- ۴۔ جمال معنوی کی تکمیل نو نوری کے بغیر ممکن نہیں۔
- ۵۔ زندگی بقدر استوار می (خودی) ہے۔
- ۶۔ خودی کی بقا، تخلیق مقاصد پر موقوف ہے۔
- ۷۔ علم و فن دراصل زندگی کی حفاظت کا سامان ہے۔
-

بحث دوم

خودی عشق و محبت سے مستحکم ہوتی ہے

اب ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ خودی مستحکم کیونکر ہو سکتی ہے؟
علامہ نے اس اہم سوال کا جواب دیا ہے کہ خودی عشق و محبت سے استحکام

اور پختگی حاصل کر سکتی ہے پائدار تر
از محبت می شود پائدار تر
زنده تر شود زنده تر تا بندہ تر
رابطہ عشق و خودی

اب سوال یہ ہے کہ خودی عشق سے کیوں مستحکم ہوتی ہے؟ اس کا جواب
یہ ہے کہ خودی کی فطرت کو عشق کے ساتھ اس قسم کا تعلق ہے کہ عشق اس کے
جوہر کو مشتعل کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خودی کی منفی صلاحیتیں ارتقاء
پذیر ہو جاتی ہیں اور ارتقاء اس کے استحکام کا باعث ہوتا ہے۔

از محبت اشتعال جوہر شش ارتقاءے ممکنات مضمشرش

faculties

ماہیت عشق

تیسرا سوال یہ ہے کہ عشق کیا چیز ہے ؟ علامہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عشق ایک لطیفہ نوری ہے اس کی اصل مادی یا دنیاوی نہیں ہے اسی لئے اس کو تیغ و خنجر کا خوف بھی نہیں کیونکہ یہ چیزیں مادیات کو قطع کر سکتی ہیں نہ کہ نور کو عشق میں یہ طاقت ہے کہ اس کی ایک نگاہ غلط انداز سے سنگِ خارہ بھی سوا دو عشق ہو جاتا ہے ۔

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ^{در خوف} عشق نہ ہو تو شرع و دین بکدرہ تصورات چونکہ خودی کے استحکام کا دنیا میں صرف یہی ایک ذریعہ ہے اس لئے ہر مسلمان کو عاشق صادق بن جانا چاہئے اس کی آنکھ نور کی اور دل ایوب کا سا ہونا چاہئے ۔

عشق را از تیغ و خنجر پاک نیست
اصل عشق از آب و باد و خاک نیست

کیفیت معشوق

چوتھا سوال یہ ہے کہ عشق کس سے کرنا چاہئے ؟ علامہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ معشوق خود مسلمان کے دل میں پرشیدہ ہے ۔ اس کے عشق سے دل توانا ہے اور اس کا عاشق معشوقانِ عالم سے بھی زیادہ حسین ہوتا ہے ۔ اس کے قدم کی برکت سے خاکِ حجاز ، فلک الافلاک سے بھی بلند ہو گئی ۔ وہ معشوق کون ہے ؟ سرورِ انبیاء محبوبِ کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

دردِ دلِ مسلمِ مقامِ مصطفیٰ است   آبروئے مازِ نامِ مصطفیٰ است
اب اس معشوق کی تعریف علامہ ہی کی زبان سے سنئے۔

درِ شہستانِ حصارِ خلوت گزیدہ   قوم و آریمن و حکومتِ افسرید
ماند شہبازِ چشمِ اوجِ سرورِ نومینہ   تا بر تختِ خسروی خرابید قوم
وقتِ ہیجا تیغِ او آہن گداز   دیدہ او اشکبار اندر ناز
درِ جہاںِ آئینِ نو آغاز کرد   مسندِ اقوامِ پیشین و بر نور
در نگاہِ او یکے بالا و پست   با خلامِ خویش بر یکِ خوالِ نشست
آنکہ بر اعداءِ دیرِ رحمت کشاد   مگرہ را پیغامِ کاکثرِ یبِ داد دیا
امتیازاتِ نسبِ را پاک سوخت
آتشِ او این خض و خاشاک سوخت

اقبال کو ————— اُس اقبال کو جسے اب تک اُس کی
قوم نے کما حقہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جس کی وجہ سے اُسے لکھنا پڑا۔
✓ اوچین زادے چمن پروردہ   من و میرِ قومِ آریمنِ مردہ
جس کی قوم کے افراد اُس کے کلام کو سمجھنے کے بجائے اس کے کلام میں
لے پیامِ شرق میں علامہ موصوف نے گوٹے (GOETHE) کی طرف اشارہ
کر کے اپنی قوم کی بے بسی کا اظہار فرمایا ہے کہ گوٹے تو چین میں پیدا ہوا اور چین ہی میں
پرورش پائی لیکن میں مردہ قوم میں پیدا ہوا ہوں۔

تذکرہ و تائید، کی اغلاط ڈھونڈتے رہے ہیں۔ اس ذات قدسی

صفات صلح سے جو والہانہ شیفنگی اور محبت ہے اس کی چاشنی بھی کچھ ایسے

من چہ گوئم از تو لاش کہ صیت خشک ہو بے در فراق او گر لیت

ہستی مسلم تجھے گا و او طور کا بالہ ز گرد را و او

پیکرم را آفسرید آئینہ اش صبح من از آفتاب سیدہ اش

خاک شیربازو و عالم خوشتر است اے خشک شہرے کہ آنجاد لبر است

عشق اور تقلید بہتر خوبصورت۔ خوب تر

عشق محمدی کی علامت کیا ہے؟ نالہ و فریاد؟ نہیں، آہ و فغاں؟ نہیں

اشتر شمار ہی اور بے قراری؟ نہیں! پھر کیا؟ تقلید یعنی اتباع کا ملہ تقلید کرنے

کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا تمہارا ہو جائے گا۔ (کہا قال اللہ تعالیٰ اِنْ كُنْتُمْ

مُحِبُّوْنَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمُ اللّٰہُ)

عاشقی؟ محکم شوار تقلید یار تا کمند تو کچھ بڑاں شکار

تقلید کی مثالیں۔

(۱) حضورؐ نے غار حرا میں خلوت اختیار فرمائی تھی اسی طرح تم بھی حراے

دل میں خلوت اختیار کرو۔

(۲) حضورؐ نے خود پرستی، خود بینی اور نفس امارہ کو ترک فرمایا۔ تم بھی

ایسا ہی کرو۔

(۳) حضورؐ نے مکہ سے ہجرت فرمائی تم بھی خدا کی طرف ہجرت کرو۔
 (۴) حضورؐ کو اللہ کی ہستی کا زبردست یقین تھا جیسا کہ آپؐ نے صدیقؓ
 اکبر سے فرمایا "لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا" تم بھی اپنے اندر ایسا ہی یقین
 پیدا کرو۔

(۵) حضورؐ نے بتوں کو توڑا۔ تم بھی ہوس کے بتوں کو توڑو۔ تو پھر کیا ہوگا؟
 سنئے۔

تا خدا نے کعبہ بنوازد تو را شرح لائی جاعیل سازد تو را
 یہ ہوگا کہ تم خلافت و نیابت الہیہ کے مرتبہ پر فائز ہو جاؤ گے۔

بحث سوم

استحکام خودی کو کس طرح نقصان پہنچتا ہے

خودی وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر انسان کو اپنی کامل توجہ مرکوز کرنی چاہیئے
یہ جو جس طرح محبت کے استحکم ہوتا ہے اسی طرح سوال کرنے سے اس میں ضعف
اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس لئے مسلمان کو سوال کرنا حرام ہے۔

خود فرو د آ از شتر مثل عسکر
الحمد از مشقت غیہ الحذر
یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اَلْكَاسِبُ
حَبْلِیْبُ اللّٰہِ یعنی جو شخص سوال نہ کرے بلکہ اپنی روزی خود کما لے وہ اللہ
کا حلیب بیا ہے۔

آنحضرت نے جو مسلمانوں کو سوال کرنے سے منع فرمایا اس کا فلسفہ یہی ہے
کہ سوال کرنے سے خودی ضعیف ہو جاتی ہے اور جس کی خودی ضعیف ہو گئی
وہ قیامت تک مرتبہ مُخْلَافَت و نِیَابِت الہیہ پر فائز نہیں ہو سکتا اور جو اس
خلیفہ ہونا نا ٹب ہونا

منصب پر نہیں پہنچ سکتا گو یا اس کا مقصدِ حیاتِ فوت ہو گیا اور جس کا مقصدِ
حیاتِ ہی فوت ہو گیا ہو اس کا عدم اور وجود دونوں ہی یکساں ہیں۔
اسی لئے علامہ نے لکھا ہے :-

برزق خویش از نعمت دیگر مجو موج آب از چشمہ خاور مجو
تا نباشی پیش پیغمبر اجل
روزِ فردائے کہ باشد جاں گسل

بحث چہارم

خودی کی نفی کا مسئلہ اقوامِ مغلوبہ کی اختراع ہے۔ وہ اس طریق سے اقوامِ غالب کے پوشیدہ جوہروں کو ظہور کر دیتے ہیں

جب خودی عشق کی بدولت محکم ہو جاتی ہے تو نظامِ عالم کی ظاہری اور مخفی قوتوں کو مسخر کر لیتی ہے اور انسان میں خارقِ عادت قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ علامہ کہتے ہیں: بجاؤنا۔ بارہ نرا۔ و لای کر کنت بھو عادت کو بارہ کرئی

ماہ از انگشتِ او شق مے شود
در خضوباتِ جہاں گردد حکم
تابعِ فرمانِ او دارا و جم
نفیِ خودی کا مسئلہ کس نے پیدا کیا؟

یہ مسئلہ دراصل دنیا میں، اقوامِ مغلوبہ نے پیدا کیا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقہ سے، اقوامِ غالبہ کے اخلاقِ عالیہ کو ضعیف کیا جائے تاکہ ان

کے غلبہ اور اقتدار سے رہائی نصیب ہو سکے۔
 بکری گو سفند کو لاکھ وعظ و بند کیجئے لیکن وہ اپنے اندر شیر کی صفات پیدا نہیں
 کر سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شیر کو ایسے راستہ پر ڈال دیا جائے کہ وہ رفتہ
 رفتہ اپنی صفات کھو بیٹھے۔ لہذا اقوام مغلوبہ نے اقوام غالبہ کے سامنے یہ
 مسلک پیش کیا کہ

ہر کہ باشد تند و زور آو شقی است   زندگی مستحکم از نفی خودی است
 روح نیکان از علف یا بد غذا   تارک اللحم است مقبول خدا
 جنت از ہر ضعیف است و بس   قوت از اسباب خسرت است و بس
 غافل از خود شو اگر فسر زانہ   گرد خود و غافل نہ دیوانہ یا گل
 چشم بند و گوش بند و لب بہ بند
 تار سد فکر تو بر چہ رخ بلند

جب اقوام غالبہ نے اس مسلک کو سفندی پر عمل کیا تو ان کے اندر
 گو سفندوں کے خواص پیدا ہو گئے۔

دل بدیع از میان سینہ رفت   جوہر آئینہ از آئینہ رفت
 آن جنون کو شش کامل نہ اند   آن تقاضائے عمل در ول نہ اند
 اقتدار و عزم و استقلال رفت   اعتبار و عزت و اقبال رفت
 زور و تن کا ہمد و خوف جہاں فرود
 گفتا۔ کم ہونا

صدرِ مرض پیدا شد از بے ہمتی کو تہ دستی ابے دلی ادولِ فطرتی

شیرِ بیدار از فسونِ مدیشِ شفت

ذوالِ انحطاطِ خویش را تہذیبِ لغت

اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ تمثیل مسلمانوں کے حال پر پورے طور سے
منطبق ہو سکتی ہے۔ قرآن شریف نے مسلمانوں کو شیروں کی صفات عطا کی تھیں
اور ان کی صفات کی بدولت جبلِ اطوار سے لے کر وادیِ گنگ تک اور
کا شغرے سے لے کر سرائیپ تک ان کے نام کا سکھ رواں تھا۔ لیکن جب انہوں
نے مسلکِ گوسفند ہی پر حال ہو کر اپنی خودی کی نفی کرنا اپنا شعارِ حیات بنالیا
اور یہ مسلکِ قرآنی تعلیمات کی بالکل ضد تھا، تو اقتدارِ عزم، استقلالِ اعتناء
عزت اور اقبال، سب خوبیاں ایک ایک کر کے ان سے رخصت ہو گئیں اور
ان کی وہ حالت ہو گئی جو آج نظر آتی ہے۔ مولانا حاتی نے کیا خوب لکھا ہے۔
پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرنے دیکھے
مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جز کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے
چڑھاؤ اتار

(مسدس)

پنجم

افلاطون یونانی جس کے افکار سے اقوام اسلامیہ کا تصوف اور ادبیات بہت متاثر ہیں مسلکِ سفندی کا قائل ہے لہذا اُس کے تخیلات سے احتراز کرنا چاہئے

اس کے بعد علامہ نے اپنی مثنوی میں جو باب باندھا ہے اس میں حسب ذیل حقائق پر روشنی ڈالی ہے۔

۱) حکیم افلاطون یونانی نے اپنے فلسفہ میں مسلکِ گوسفندی کی اشاعت کی ہے یعنی عالم موجودات کا انکار اور عالم غیر محسوس کا اثبات کیا ہے جسے وہ عالمِ ایمان (THE WORLD OF IDEAS) کہتا ہے۔

۲) اقوام اسلامیہ کے تصوف اور ادبیاتِ عالمیہ پر اس کے فلسفہ اور خیالات کا زبردست اثر مرتب ہوا جس کی وجہ سے اُن میں قوتِ عمل افسردہ ہو

گئی اور وہ دوسروں کے غلام بن گئے۔

۱۲۴۰ء اور ۱۲۵۰ء کے درمیان میں مسلمانوں کو اس کے تخیلات سے اجتناب کرنا چاہئے اور ان کے بجائے قرآن مجید کے فلسفہ کائنات کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔
حکیم افلاطون سنہ ۴۲۷ ق۔م میں بمقام ایتھنز (ATHENS) پیدا ہوا تھا۔ سنہ ۴۲۷ ق۔م میں سقراط کی شاگردی اختیار کی اور تا دم وفات اس کی خدمت میں حاضر رہا۔ استاد کی وفات کے بعد کچھ عرصہ سیر و سیاحت میں بسر کیا اور سنہ ۳۴۷ ق۔م سے لے کر تا دم آخر فلسفہ کا درس دیتا رہا، سنہ ۳۴۷ ق۔م میں وفات پائی۔

مسئلہ اعیان نامشہور

افلاطون کے زمانہ سے پہلے حکماء کے درمیان یہ بحث جاری تھی کہ انسان اشیائے کائنات کا علم حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟ افلاطون نے اس باب میں سقراط سے اتفاق رائے کیا کہ انسان اشیائے کائنات کا علم حاصل کر سکتا ہے لیکن محض کلیات (GENERAL IDEAS) تصورات (CONCEPTS) اور عالم مجردات (UNIVERSAL TRUTHS) کے دائرہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس باب میں ہر قلیطوس سے اتفاق رائے کیا کہ جو اشیاء نظر آتی ہیں وہ ہر لحاظ سے متغیر رہتی رہتی ہیں۔ اس لئے ان کے متعلق کوئی بات ایسی نہیں کہ کسی جاسوسی جو عالمگیر

صداقت (UNIVERSAL TRUTH) بن سکے یا جس پر حقیقت
 ثانیہ کا اطلاق ہو سکے اس لئے وہ لامحالہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ تعین پذیر اشیائے
 کائنات یعنی محسوسات (REAL OBJECTS OF KNOWLEDGE) نہیں ہیں۔ یعنی اس دنیا کی جیسے ہم جو اس محسوس کرتے ہیں اشیاء کا
 علم حقیقی یا اصلی نہیں ہے حقیقی علم صرف ان اشیاء کا ہے جن کو وہ اعیان
 (IDEAS) کہتا ہے۔

اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حقیقی وجود انہی اعیان (IDEAS) کا ہے
 باقی اس دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ لائق اعتبار نہیں ہے اور نہ اس میں
 حقیقت پائی جاتی ہے۔

اب جو کچھ علامہ فرماتے ہیں اُسے پڑھئے۔

آں چناں افسون نامحسوس خود   اعتبار از دست و چشم و گوش بُہد
 منکر ہنگامہ موجود گشت   خالق اعیان نامشہود گشت
 عقل خود را بر سر گردوں رساند   عالم اسباب را افسانہ خواند
 فکر افلاطون زیاں را سود گشت   حکمت او بود را نابود گشت

یعنی افلاطون نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ جو کچھ نظر آتا ہے اور جو اس محسوس
 محسوس ہوتا ہے حقیقی (REAL) نہیں ہے حقیقی وجود اس عالم کا ہے جو غیر
 محسوس اور غیر مشہود ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے فلسفہ کے متبعین نے اپنے

حواس خمسہ کی شہادت پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ یہ دنیا بایا ہے
ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے

وہ اپنے فلسفہ کی رو سے اس عالم موجود کا منکر ہو گیا اور اس نے محض
ایمان (IDEAS) کا وجود تسلیم کیا جو غیر مشہود ہیں اور ان کا وجود محض
قیاسی ہے۔

خلاصہ الکلام یہ کہ افلاطون نے ایسا نظریہ پیش کیا جس کی رو سے کائنات
موجودہ کی نفی ہو گئی۔

تو ہمارے شکریہ اوسوم گشت سخت و از ذوق عمل محروم گشت ✓
اتواہم حاکم اس کے فلسفیانہ خیالات سے متاثر ہوئیں اور یہ عقیدہ ان کے
دلوں میں راسخ ہو گیا کہ یہ دنیا سراسر افسانہ ہے اس کی نہ کوئی اصلیت ہے نہ
حقیقت اور نہ جو کچھ نظر آتا ہے لائق اعتبار ہے اس طرح رفتہ رفتہ وہ ذوق عمل
سے محروم ہو گئیں اور خیالی دنیا میں زندگی بسر کرنے لگیں۔

اس نظریہ کا انسان کی ذہنیت پر لازمی طور سے یہ اثر ہو گا کہ جب یہ دنیا سراسر
افسانہ ہے تو پھر اس کے متعلقات مثلاً دولت حکومت، ملک و مال، بخاندان، زن
و فرزند اسب بے حقیقت ہوں گے لہذا ان کے حصول کی کوششیں فضول ہے انسان
کو چاہئے کہ اپنی توجہ دنیا اور دنیاوی علاقوں سے یکسر منقطع کر کے ایمان نامشہود کی
طرف مبذول کرے اور حقیقت کی جستجو میں زندگی بسر کرے۔

۴۴ شریک دنیا

یہ نہ جان طبع انسان کو لازمی طور سے رہبانیت کی طرف مائل کر دے گا اور جب کسی قوم میں راہبانہ خیالات پیدا ہو جائیں گے تو وہ تنازع مابین حیات و جہد حیات کے لئے کی صلاحیت سے عاری ہو جائے گی بالفاظ دیگر اس میں گوسفندوں کی صفات پیدا ہو جائیں گی اور وہ دوسروں کی غلام بن جائے گی۔

تمام مسیحی مورخین کلیسا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ابتدائی چند صدیوں میں کلیسا اور کلیسائی عقائد پر مذہب افلاطون کا زبردست اثر پڑا۔ چنانچہ ابتدائی مشائخ کلیسا مثلاً جسن، آریجن، کلیمنٹ، اور آگسٹین یہ سب صدق دل سے فلسفہ اشراق پر ایمان رکھتے تھے اور ان بھوں نے رہبانیت کی تعلیم دی۔
روشنی دیتا۔ مددگار ہوتا

اگرچہ آنحضرت نے کَا مَرَّ هَبَانِيَّةٌ فِي الْاَسْلَافِ فرما کر افلاطونی خیالات کا سد باب فرما دیا لیکن جب اسلام ایران میں پہنچا تو وہاں کے مسلمانوں نے جوہریت، ثنویت، اور افلاطونی خیالات سے متاثر ہو کر جہاں اسلام میں اور بہت سے بھنے پیدا کئے وہاں ایک زبردست عقیدہ نفی خودی کا اسلامی تصوف میں داخل کر دیا اور یہ عقیدہ اس شد و مد کے ساتھ داخل ہوا کہ ایک ہزار سال کے بعد بھی ہمارے شرعاً نفی خودی اور فنا کے اسی راگ کو لاپ رہے ہیں جس کو سب سے پہلے اوحیٰ کرانی بابا فغانی اور محمود شبستری نے لاپاٹھا۔

فارسسی اور اردو کے تمام شعرا نے باسٹھائے معدودے چند یہی تعلیم دی ہے کہ اپنی ہستی کو فنا کر دو کیونکہ مہستی سراسر دھوکا اور فریب ہے۔ ملاحظہ ہو۔

ہاں لکھا عیون مت فریب ہستی ہر چند کہیں کہ ہے انہیں ہے
 ہستی کے مت فریب میں جائیو عالم تمام حلقہ و اہم خیال ہے
 ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے شکر آچار یہ نئے نہایت
 زور و شور کے ساتھ اسی عقیدہ کی اشاعت کی تھی کہ خودی کو فنا کر دو خدا
 ملے گا مسلمانوں نے جو قرآن کے پیغام سے غافل ہو چکے تھے اس خواب
 اور نسخہ کو استعمال کرنا شروع کیا۔

جب آنکھ کھلی گئی تو موسم تھا خزاں کا
 خالصہ ششیر و تبراں را بہر د اندرین کشور مسلمانانی بر د

اصلاح ادبیات اسلامیہ
 کسی قوم کی اصلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی قوت غور و فکر کی
 اصلاح کی جائے اور اصلاح فکر کے لئے ضروری ہے کہ اس قوم کے سامنے
 ایسا طریقہ پیش کیا جائے جو اس کی ذہنیت میں انقلاب پیدا کرے اور وہ صحیح
 طور پر غور و فکر کرنے لگے۔

اب حضرت صلعم نے بھی سب سے پہلے عربوں کے ذہن میں انقلاب پیدا کیا
 اس کے بعد حبشہ کے سب کو معلوم ہے ان کی دنیا ہی لپٹ کر رکھ دی۔
 میرا تو ایمان ہے کہ جب تک مسلمانوں میں ذہنی انقلاب پیدا نہیں ہوگا
 معاشرتی، سیاسی یا مذہبی انقلاب کبھی پیدا نہیں ہو سکتا اور ذہنی انقلاب پیدا

کرنے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ خواب اور لٹریچر کی جگہ زندگی بخش لٹریچر ان کے سامنے پیش کیا جائے، ایسا لٹریچر جو ان کی رگوں کے اندر منجمد خون کو از سر نو گرم دے، جو ان میں زندگی کی لہر دوڑا دے، جو ان کو برزخیات سے آگاہ کر دے۔ افسوس ہے اس قوم پر جس کے شعراء ہجو و وصال، زلف و خال، غازہ و گلگونہ، ناوک ناز، اور نگاہ غلط انداز کی بھول بھلیوں میں گرفتار ہیں، کیونکہ وہ اپنی قوم کو بھی اسی گرداب فنا میں مبتلا کر دیں گے۔

شعراء اسلام کا فرض ہے کہ وہ خیالی دنیا سے باہر نکل کر حقیقی دنیا میں رہنا سیکھیں۔ اوٹلی وٹیل کے افسانے سننے کی جگہ قوم کے نوجوانوں کو ترقی کے اصول سکھائیں، اپنا نچوٹا علامہ شعراء کو مخاطب فرماتے ہیں۔

۴۴ اے میان کیسے اتنا فخر مند
بر عین آزادی اور آزادی مار
فکر صالح و رادب می باندت
رجعتہ سوئے عرب می باندت
بندے شاعر و صوفی گردانے انداز
آہ پیادوں سے ان خواب پر عورت ہے سوار

۴۵ قرنہ بر لالہ پاکو سید
عارض از شبنم چو گل شوی سید
خوش دادر بار یک سوزاں ہم بزن
خوٹہ اندر چشمہ نہ زمزم بزن
یونانی کے شعراء کو بالخصوص علامہ کی نصیحت پر عمل پیرا ہونا چاہیے
جہاں ابھی تک طبائع ردیف و قافیہ کی قیود میں گرفتار ہیں اور برائی ترکیب
کو دیکھ کر ناک بھوں کیٹرنے کی عادی ہیں، ضرورت ہے کہ اب ہم ان بھول

بھٹیوں سے بھری ہوئی ہے نیکل کر اس بات پر غور کریں کہ شاعر ہمارے
 لئے کیا پیغام لے کر آیا ہے اور اس کے کلام میں زندگی کا سامان موجود
 ہے یا نہیں؟

مبحث سہم

خودی کی تربیت کے تین مراحل ہیں۔ مرحلہ اول اطاعت
مرحلہ دوم ضبط نفس، مرحلہ سوم نیابت الہی

جب یہ ثابت ہو گیا کہ ترقی اور کامیابی تمام تر استحکام و تربیت خودی
پر منحصر ہے تو اب قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہو گا کہ خودی کی تربیت کس منہج
اور کس صورت سے کی جائے۔

علامہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تربیت خودی کے تین مراحل
(STAGES) ہیں۔ مرحلہ اول کا نام اطاعت ہے۔ مرحلہ دوم کا نام ضبط
نفس ہے اور مرحلہ سوم کا نام نیابت الہی ہے۔ ذیل میں ان مراحل سے گانہ
کی تشریح درج کی جاتی ہے۔

تین قسم

مرحلہ اول

اگر کوئی شخص اپنی خودی کی تربیت کا نواں ہے تو اسے سب سے پہلے اطاعت کو شعار زندگی بنانا چاہئے اور فرائض منضبطی کے ادا کرنے کو مقصد حیات سمجھنا چاہئے۔

واضح ہو کہ اطاعت اور اسے فرض دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لہذا مختصر ایں کہہ سکتے ہیں کہ اطاعت تربیت خودی کے لئے پہلی اور لازمی شرط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس شخص کی فرمانبرداری یا اطاعت کی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی۔

کس طرح؟ قرآن مجید خدا تعالیٰ کا عطا کردہ دستور العمل ہے اور دستور العمل کی اطاعت ہی دراصل خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

اس جگہ یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ مسلمانوں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس دستور العمل کی اطاعت کی جائے جو آپ نے دنیا کو دیا۔

اسلام شخصیت پرستی سے بالاتر ہے۔ وہ انسان کو خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمان صرف خدا کے حکم کا پابند ہے۔ رسول کا حکم بھی خدا کا حکم ہوتا ہے اور آیہ قرآنی مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اس پر دال ہے

مسلمان آنحضرتؐ کے نام پر اپنی جان قربان کرنا سعادتِ سرمدی یقین کرتا ہے۔ مگر اس لئے نہیں کہ آپؐ فلاں ابن فلاں کے بیٹے تھے بلکہ اس لئے کہ آپؐ نے ہمیں قرآن مجید جیسی نعمت عطا کی۔

مسلمان اپنے مادی برحق کو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ خدا کا فرزند بلکہ عہدہ و رسولہ۔ اور واضح ہو کہ عہدہ اور عہدہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ وہ بلند مقام ہے جس کی رفعت کا اندازہ بھی دشوار ہے۔ علامہ خود لکھتے ہیں۔
عبد و دیگر عہدہ چیزے و گداسہ پایا انتظار، او منتظر
اب یہ اشعار پڑھئے۔

تو ہم از بارِ فرائض سرمتاب بر خودی از عہدہ تحسن المآب
آونٹ یعنی جس طرح اشیر صحرائی کمال صبر و استقلال کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتا ہے اسی طرح اے انسان تو بھی ادائے فرض میں کوتاہی نہ کر۔ اگر تو اپنے فرض کو اچھی طرح ادا کرے گا اور اطاعت کو اپنا شعار زندگی بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے بڑے عظیم عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ اُس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَ حَسَنِ
الْمَآبِ

(دن و فرزند، دولت مال اور ثروت دنیوی) یہ سب چیزیں

دنیاوی زندگی کی پونجی ہیں اور اللہ کے پاس (حیاتِ انسانی کا)

بہترین مقصد موجود ہے۔

در اطاعت کوشائے غفلت شعار می شود از جبر پیدا اختیار ✓

یعنی اسے غفلت شعار! اطاعتِ الہی میں سرگرمی دکھا۔ کیونکہ جبری

سے اختیار پیدا ہوتا ہے۔

FREEDOM IS BORN OUT OF OBEDIENCE

فلسفہ جبر و اختیار

حکیم الامتہ نے اس شعر میں ایک زبردست زندگی بخش حقیقت کا انکشاف

فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان حکومت کے طالب ہیں تو انہیں اطاعتِ الہی کو اپنا شعار بنانا چاہئے۔

می شود از جبر پیدا اختیار

منغربی اور مشرقی دونوں ممالک کے فلاسفہ اور حکماء میں صدیوں سے

یہ بحث چلی آرہی ہے کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ گزشتہ اڑھائی ہزار سال

میں جو کچھ اس پر لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ تین آراء میں منحصر کیا جاتا ہے۔

(الف) انسان مجبور محض ہے۔

(ب) انسان مختار ہے۔

(ج) انسان مختار بھی ہے مجبور بھی ہے۔

علامہ نے ان تینوں قیاسات سے بچ کر ایک نئی بات پیش کی ہے جو ان کی جدت طرازی اور اجتہادِ فکر کی ایک روشن دلیل ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جبر و اختیار کی بحث کو اس طرح سلجھایا ہے کہ بے اختیار مرعبا کرنے کو دل چاہتا ہے۔

ابتداءً آفرینش سے یہ سوال انسان کے دل میں پیدا ہوتا چلا آیا ہے کہ میں مجبور ہوں یا مختار؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہر انسان حالتِ جبر پر پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونا ہی مجبوری کی دلیل ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے دل پر جبر کے اطاعتِ الٰہی اختیار کرے تو انجام کار یہ رنگِ اطاعت اس میں شانِ اختیار پیدا کر دے گا۔

ہر انسان فطرثاً مختاری و حکمرانی کا آرزو مند ہے۔ علامہ نے اپنے فلسفہ میں اسے تکمیل آرزو کا نہایت سادہ اور یقینی طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر تم حکومت (اختیار) کے آرزو مند ہو تو خدائی دستورِ اصل (قرآن مجید) کی اطاعت کرو صاف اختیار ہو جاؤ گے۔ گویا اول اطاعت بعد حکومت۔

اس شعر میں جو جبر و اختیار کے لفظ آئے ہیں ان کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں جو میں نے اوپر بیان کئے، یعنی اختیار بمعنی حکومت اور جبر بمعنی اطاعت۔

اب سوال یہ ہے کہ جبر سے اختیار کیونکر پیدا ہو سکتا ہے؟

اگر جبر کے معنی اطاعت اور اختیار کے معنی حکومت کے لئے جائیں تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ حکومت کے لئے صلاحیت شرط اولین ہے اور صلاحیت ایک زبردست ضابطہ (ڈسپلن) سے پیدا ہوتی ہے اور (DISCIPLINE) اطاعت ہی کا دوسرا نام ہے۔

حکومت وہ قوم کر سکتی ہے جس نے قومی و انفرادی سیرت (اخلاق) کی تکمیل کرنی ہو اور کیرکٹر کی تکمیل اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ان اصولوں کی پابندی نہ کی جائے، جو انسانی کیرکٹر کو پختہ اور استوار کرتے ہیں اور اصولوں کی پابندی کا دوسرا نام اطاعت ہے۔

انگریزوں کو دیکھئے وہ ربع مسکون پر حکمران ہیں لیکن کیوں؟ کیا اس لئے کہ وہ اپنا اللہ ہیں؟ ہرگز نہیں! کیا اس لئے کہ وہ سفید فام ہیں؟ ہرگز نہیں! محض اس لئے کہ انہوں نے ایک (RIGID DISCIPLINE)

شدید پابندی نظام کو اپنا شعار حیات بنا رکھا ہے اور صدیوں سے وہ اس کے پابند چلے آئے ہیں جس کی بنا پر ان کی قومی سیرت کی تکمیل ہو گئی اور اطاعت کا رنگ ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے۔

اطاعت کی روح

اطاعت کی روح قربانی ہے اسی لئے اسلام کی بنیاد بھی قربانی پر رکھی

گئی ہے

حیثین و ساوہ و نگین و داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے استعین
 قربانی کے کیا معنی اور کس کی قربانی؟ دُنبوں اور بکریوں کی قربانی پر مسلمان
 صدیوں سے کرتے چلے آئے ہیں؟ وہ نہیں، بلکہ انفرادی خواہشات اور قلبی
 آرزوؤں کی قربانی، ذاتی اور شخصی راحت اور آرام کی قربانی، اور اولاد کی قربانی۔
 دُنبوں کی قربانی سے کسی قوم کے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے
 لیکن قومی سیرت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے اپنی قربانی و رکارہ ہے۔
 اطاعت کے معنی میں دوسروں کے احکام کو اپنی خواہشات پر مقدم کرنا مثلاً
 میرادل یہ چاہتا ہے کہ عیش کروں لیکن قوم حکم دیتی ہے کہ نہیں، ساری زندگی
 سمندروں کی گہرائی معلوم کرنے میں صرف کرو تو مجھے اپنی خواہشات کو بالائے
 طاق رکھ دینا چاہئے۔ اطاعت کے معنی ہیں افراد کو قوم کی بہبود کے لئے قربان
 کروینا۔ مثلاً جب ۱۸۵۷ء میں انگریز لفٹننٹ ولوبی (WILBOUGHBY) نے
 جوڑی میگزین کا انچارج تھا یہ دیکھا کہ میگزین عنقریب ہمارے دشمنوں کے قبضہ
 میں آنے والا ہے تو وہ اور اُس کے ساتھ بارہ سپاہی سب کے سب بارود کو
 آگ لگا کر بھک سے اڑ گئے اور اڑتے اڑتے حکومت ہند کا منشور اپنی قوم فرمان
 کے نام لکھ گئے۔

Propaganda

اطاعت سے کیا پیدا ہوتا ہے ؟

اطاعت سے افراد میں یکسانیت کا رنگ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہر فرد ایک ہی مقصد کے حصول کے لئے ایک ہی ضابطہ کی پابندی کرتا ہے اور اس کے رنگ یکسانیت سے ایک نگاہی پیدا ہوتی ہے۔ ایک نگاہی کیا چیز ہے؟
جملہ افراد کا ایک ہی مقصد کے ورپے ہونا۔

مردہ از یک نگاہی زندہ شو! بگڑا ذبے سرکزی پاشندہ شو!
اور جب کوئی قوم زندہ ہو جاتی ہے تو پھر حکمرانی کیا دشوار ہے ؟
آج اگر مسلمانوں کو حکومت حاصل ہو جائے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ایک عالم دوسرے عالم کے خون کا پیاسا، ایک مذہبی جماعت دوسری جماعت سے برسرِ پیکار اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو فنا کرنے پر آمادہ نظر آئے گا یہی تو وجہ ہے کہ اس قوم سے حکومت چھین لی گئی۔

الغرض اختیار تکمیل اخلاق حسنہ پر موقوف ہے اور اخلاق کی تکمیل دستور

الحاصل کی پابندی پر منحصر ہے اور اسی پابندی کا دوسرا نام اطاعت ہے۔
اگر ہر اختیار کو مصطلحات فلسفہ قرار دیا جائے تو پھر اس کے معنی ہوں اصطلاح کی جمع

گئے کہ فرض کر لیجئے انسان مجبور ہے جیسا کہ وہ بعض امور میں نظر آتا ہے تو اب قدرتی طور سے ہر مجبور اختیاری کا طالب ہے، پس حصول اختیار کی صورت یہ ہے کہ حالتِ صبر پر تسلیمِ حکم کر دو۔

انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ تسلیمِ خم کرنا نہیں چاہتا۔ ہر لحظہ طغیان اور سرکشی پر آمادہ رہتا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آخر دم تک اس میں شانِ اختیار پیدا نہیں ہوتی لیکن اگر انسان ایک مرتبہ اس عقیدہ پر جم جائے کہ میں ہمیشہ اللہ کی مشیت کے سامنے تسلیمِ خم کروں گا کیونکہ اس کے علاوہ کسی میں نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے تو اس استقامت کی بدولت اس میں ایک بات یہ پیدا ہو جائے گی۔ ح

پیش فرعونے سریش افگندہ نیست

یعنی یہ صفت اس کو بے خوف اور نڈر بنا دے گی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دُنیاوی طاقت سے مرعوب نہ ہو سکے گما اس کے اندر (WILL TO CONQUER) تسخیر کا ثبات کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو جائے گا اور یہ جذبہ اس کے جبر کو اختیار میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی اگرچہ خدا نے انسان کو مجبور بنایا ہے لیکن جب وہ انسان مسلکِ جبر پر عامل ہو کر اپنے اندر شانِ اختیار پیدا کرے گا اگر اس نے ایسا کر لیا تو خدا بھی اُسے مختار بنا دے گا اور اگرچہ مجبور وہ مجبور ہی نظر آئے گا لیکن بیاطن اس کی تلوارِ اقوامِ عالم کی قیمتوں کا فیصلہ کیا کرے گی۔

جبرِ خالدِ عالمی برہم زندہ جبرِ مابینِ دُشمن و دُشمن مابینِ دُشمن
حضرت خالد بھی ہماری طرح مجبور پیدا ہوئے تھے لیکن انہوں نے

غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دیا اور سوائے خدا کے ساری کائنات کو بیچ
یقین کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ موتہ میں نوتوا میں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ
اگئیں اور ان ٹکڑوں نے قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کے ٹکڑے کر دیئے۔

ہم بھی خالد کی طرح مجبور پیدا ہوئے ہیں لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے بجائے
قوت فرما کر اکواہنا معبود قرار دیا اور غیر اللہ کے خوف سے اپنی خودی کو مردہ کر
دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری پیشانیوں پر غلامی کا داغ لگا ہوا ہے اور تلوار
کے ٹکڑوں کی جگہ ہماری بھولیوں میں بھیک کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔

الغرض حضرت خالد بھی مجبور تھے اور ہم بھی مجبور ہیں یعنی جہاں تک عقیدہ ہجر
و اختیار کا سوال ہے ہمارے علماء اہل سنت یہی کہیں گے کہ دونوں مجبور ہیں
لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ خالد نے مجبوری کے باوجود سلطنتوں کے تجھے اٹ کر رکھ
دیئے اور ہم اپنی غلامی کی زنجیروں کو بھی نہیں توڑ سکتے۔

اس کی وجہ یہی ہے کہ خالد کا طریق حیات کچھ اور تھا ہمارا طریق حیات
کچھ اور ہے۔ خالد کا مسلک تھا اطاعت، ہمارا مسلک ہے بغاوت، اوجب
طریق حیات مختلف ہے تو نتائج حیات بھی لازمی طور پر مختلف ہوں گے۔

خالد دستور الہی کی اطاعت کرتے تھے ہم دستور الہی کی خلاف ورزی
کرتے ہیں پھر غلط کیا ہے جو اکبر کہتے ہیں ۷

ہم میں باقی نہیں اب خالد جاننا زکا رنگ دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیرازی کا رنگ

مشاہدہ فطرت

کارگاہ فطرت پر نظر ڈالو ہر جگہ قانون کی پابندی یعنی اطاعت کا رنگ نظر آئے گا۔ ع

ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے

کارگاہ فطرت میں جو چیز اطاعت نہیں کرتی وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ نباتات اطاعت کا سبق پڑھنا پھوڑے تو صفحہ ہستی سے معدوم ہو جائے ہی حال حیوان اور انسان کا ہے قانون قدرت ہے کہ پیاس لگے تو پانی پی جائے جو ذی روح اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا سزا پائے گا، پچ نہیں سکتا۔ الغرض کائنات میں ساری ترقی پابندی آئین پر موقوف ہے۔ اب علامہ کے اشعار پڑھئے۔

ہر کہ تخمیر مہ و پرہیز کند	خویش را از بھیری آئیں کند
با درازندان گل خوشبو کند	قیس را بوز انا فہ آئیں کند
می زنداختہ سوئے منزل قدم	پیش آئینے سر تسلیم خم
قطرہ ماہ و ریاست از آئین وصل	ذرہ ماہ و ریاست از آئین وصل

باطن ہر شے ز آئین قوی تو چرا غفل از این سامان روی ۹

لہذا جب یہ حقیقت تسلیم ہے کہ اطاعت ہی سے حکومت اور اختیار حاصل ہو سکتا ہے اور آئین کی پابندی ہی سے سروری اور سرفرازی نصیب

ہو سکتی ہے تو پھر مسلمان کا فرض بالکل عیاں ہے کہ وہ آمین خداوندی کا پابند ہو جائے اور آنحضرتؐ کے تلقین کردہ راستہ سے سر مو احراف نہ کرے۔

تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کے احکام پر بلا چون و چرا عمل کیا وہ دنیا میں سر بلند رہے لیکن جب انہوں نے منشاء الہیہ میں تاویل شروع کر دی اور قرآن مجید کے صریح احکام کو کھینچ تان کر اپنی منشا کے مطابق کرنے لگے، اسی وقت سے ان کا نواں شروع ہو گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو نہ تائاریوں نے تباہ کیا، نہ فرنگیوں نے بلکہ اسی تاویل نے۔

اسی نئے مرشد رومؒ نے اس کو متنبہ کیا ہے ۵

می کنی تاویل حرف بکر را

نمایش را تاویل کن نے ذکر را

اور ہمارے زمانہ میں مولانا نے رومؒ کے معنوی شاگرد نے استاد کی نصیحت

کو ان الفاظ میں پیش کیا۔

حکم دشوار است تاویلے مجو جز بقلب خویش قندیلے مجو

حاصل کلام یہ کہ اگر مسلمان پھر زندہ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے

آمین الہی کا جوا اپنی گردن پر رکھ لینا چاہئے اور احکام الہی کی بلا چون و چرا

تعمیل کرنی واجب قرار دے لینی چاہئے۔

✓ شکوہ سنج سختی آئیں مشو از حد و مصطفیٰ بیرون مشو

مرحلہ دوم

تربیت خودی کا دوسرا مرحلہ ضبط نفس ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ مرحلہ اطاعت کا منطقی نتیجہ ہے یعنی ضبط نفس صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے انسان کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہو جائے جب ایک انسان طاعت اللہ کا غور کر ہو جائے گا تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے نفس کو اطاعت کا درس دے سکے۔

by nature

نفس انسانی جس کی غیر تربیت یافتہ حالت کا نام نفس انارہ ہے بالطبع خود پرور اور خود پرست، خود میں اور خود سر ہے، اس لئے انسان کا فرض ہے کہ وہ اس پر اقتدار اور غلبہ تمام حاصل کرے۔ پورا تمام - کامل۔

جو شخص اپنے نفس پر حکومت نہیں کر سکتا لازمی ہے کہ اس کے علاوہ دوسری طاقتیں اس کے نفس پر حکمران ہو جائیں گی مثلاً زید کا نفس دولت کا آرزو مند ہے۔ اب اگر وہ اپنے نفس کو اس آرزو کے حصول سے باز نہیں رکھ سکتا تو رفتہ رفتہ حرص و طمع کا جذبہ اس پر مستط ہو جائے گا اور وہ ان خواہشات کا غلام بن جائے گا۔ اس کے علاوہ جب وہ اس آرزو کے حصول کی خاطر دوسروں کے

سامنے دست سوال دراز کرے گا تو وہ لوگ بھی اس کے حاکم بن جائیں گے اور وہ نفس کی خواہشات کی بدولت ان لوگوں کا بھی غلام بن جائے گا۔
 ہر کہ بر خود نیست فرانشش رواں می شود فرماں پذیر از دیگران
 نفسیاتی زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو انسان کی فطرت دو چیزوں سے مرکب ہے۔ خوف اور محبت۔

خوف دنیا خوف حقے، خوف جاں خوف آلام زمین و آسمان
 حب مال و دولت و حب وطن حب خویش و اقربا و حب زن
 نفس انسانی کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوا کہ دو جذبات اس پر مسلط ہیں یا تو وہ بعض چیزوں سے خوف کھاتا ہے یا بعض چیزوں سے محبت یہی دو باتیں انسان کی ترقی میں حائل ہیں۔ اس لئے علامہ نے ان دونوں پر غالب آنے کا طریقہ بتایا ہے۔

تا عصائی لا الہ واری بدست ہر قسم خوف را خواہی شکست
 یعنی توحید کا عصا فقرہ میں لے کر اس کی مٹے مسلمان خوف کے سارے
 طلسموں کو ان واحد میں توڑ سکتا ہے اور اسی کلمہ توحید پر عامل ہونے سے فرزند
 وزن اور مال و دولت کی محبت سے رہائی مل سکتی ہے۔

ہر کہ در تعلیم کا اباد شد فارغ از بند زن و اولاد شد
 اگر مسلمان صدق دل سے اس بات پر ایمان لے آئے کہ خدا کے

علاوہ اور کوئی طاقت اسے نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی تو پھر دنیا میں وہ کسی قوت سے مرعوب نہیں ہو سکتا۔

جنگ قادسیہ سے پہلے جب ایرانی فوج کے سپہ سالار نے مسلمان سفراء کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا تو وہ اس شان استغنا کے ساتھ بھرے دربار میں رستم کے سامنے آئے تھے کہ خود دیکھنے والوں پر ان کی ہدایت کا سکہ بگم کیا تھا رسول پر ہے کہ ان میں یہ شان کس وجہ سے پیدا ہو گئی تھی؟ محض اس وجہ سے کہ ان کے دل میں غیر اللہ کا خوف مطلق باقی نہیں رہا تھا۔

خوف را در سینہ اور اہ نیست   خاطرش مرعوب غیر اللہ نیست
اسی طرح مسلمان اگر ماسوا سے اپنا رشتہ قطع کر کے صرف خدا کے واحد سے پیمان محبت استوار کرے تو پھر کسی چیز کی محبت اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ وہ خدا کے حکم کی تعمیل میں نہ بیٹھے کی پرواہ کرے گا نہ بیوی کی۔

می کند از ماسوئی قطع نظر   می نهد سائل را بر خلق پسر
حضرت ابراہیمؑ نے بلا تامل اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی تھی۔ کیا انہیں اپنے بیٹے سے محبت نہ تھی؟ ضرور تھی مگر ان کی محبت اولاد، محبت الہی کے تابع تھی۔ بیٹا بے شک ایک عزیز متاع ہے لیکن حکم خدا کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اپنی جان انسان کو سب سے پیاری ہوتی ہے۔ لیکن موعود وہ ہے جو خدا
وعدہ انیت کا قائل

کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرے۔

بایکے مثل ہجوم لشکر است جہاں کچشم اوز با و از ازاں تراست
جب لوگوں نے حضرت جعفرؓ بن ابی طالب کے جسم پر زخموں کے نشانات
شمار کئے تو شتر سے بھی زیادہ تھے کس چیز نے ان کو اس قدر زخم کھانے کی
طاقت بخشی تھی؟ صرف اس بات نے کہ خدا تعالیٰ کا حکم جان سے بھی زیادہ
عزیز تھا۔

امام ابن تیمیہؒ اور امام ابن جنبلؒ نے جو صوابات برداشت کیں وہ کسی سے
پوشیدہ نہیں ہیں، کس بات نے ان کو اس قدر دلیر بنایا تھا؟ سنئے۔
ہر کہ حق باشد چہاں اندر نشختم نہ گرد و پیش باطل گرو نش

ارکان اسلام

عقیدہ توحید کے بعد اسلام نے جو ارکان مقرر فرمائے ہیں ان سب کا
مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان کے اندر ضبط نفس کی طاقت پیدا ہو جائے۔

نماز

لا الہ الا اللہ باشد صدف گوہر نماز
قلب مسلم را بجہ اصغر نماز

وَرَكْعَتِ مُسْلِمٍ مِثَالِ ثَمْبَرٍ اسْت
قَاتِلِ فَحْشَاءَ وَبَغْيٍ مُمْتَكِرٍ اسْت

روزہ

روزہ برہمچریہ و عیش و شہوئل زند
خیبر تن پروری را بشکند

حج

مومنوں کو فطرتِ افسر روز است حج
ہجرت آموز و وطن سوز است حج

زکوٰۃ

حُبِّ دولت رافت ساز و زکوٰۃ
ہم مساوات آشنا ساز و زکوٰۃ

الغرض ارکانِ خمسہ توحید، صلوٰۃ، روزہ، زکوٰۃ اور حج خدا تعالیٰ نے
اسی لئے فرض قرار دیئے ہیں کہ ان کی مدد سے مسلمان اپنے نفس پر غلبہ حاصل
کر سکتا ہے۔

ایں ہمہ اسباب استحکامِ ثنّت
پنجمہ محکم اگر اسلامِ ثنّت

مرحلہ سوم

جب ایک سمان دونوں مراحل سے گزر جائے گا تو پھر وہ نیابت الہی کے مرتبہ پر فائز ہو جائے گا۔

نائب کون اور کیا ہوتا ہے اس کے متعلق علامہ نے حسب ذیل حقائق کا اظہار فرمایا ہے۔

خدا ہے برتر
ہستی او ظل اسمِ عظیم است
نائبِ حق ^{مانند} ایچو جان عالم است
از رموز جزو و کل آگاہ بود
در جہاں قائم بامر اللہ بود
پختہ ساز و فطرت ہر خام را
از حرم بیرون کند اصنام را
فروع انساں را بشیر و ہم نذیر
ہم سپاہی ہم سپہ گمر ہم امیر
ذات او تو جہیہ ذات عالم است
از جلال او نجات عالم است
تشکیل نمرد۔ وجہ بیان کمر زندگی را می کند تفسیر نو
می دهد این خواب را تعبیر نو

یعنی نائبِ حق، روحِ عالم کی مانند ہوتا ہے۔ اس کی ذات سے دنیا زندگی حاصل کرتی ہے۔ یعنی دنیا کے لوگ روحانی زندگی پاتے ہیں اور اس کی ہستی اسمِ عظیم کا ظل یا پرتو ہوتی ہے یعنی اس کی ذات میں خدا کی صفات کا رنگ بھجکتا ہے۔ وہ نظامِ عالم کے اسرار اور رموز سے آگاہ ہوتا ہے اور

دُنیا میں خدا کے حکم سے قائم ہوتا ہے۔ اس کی صحبت کے فیض سے خام طبع لوگ مراتبِ عالیہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ اپنی روحانی قوت سے لوگوں کو توحید کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ یعنی لوگوں کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنا دیتا ہے۔ مگر انہوں کو راہِ راست دکھا دیتا ہے اور لوگوں کو زندگی کے حقیقی مفہوم سے آگاہ کرتا ہے۔

اس کے بعد علامہ اس امر کی آرزو کرتے ہیں کہ موبودہ دور میں اس شان کا کوئی شخص دنیائے اسلام میں پیدا ہو، جو مسلمانوں کو دوبارہ انوث کا سبق پڑھائے اور ان میں الفت و محبت کا بیج بوئے اور دُنیا میں امن قائم کرے۔

گوردر اسے سوارِ شہب و وراں بیا اے فرخِ دیدہ امکاں بیا
شورشِ اقوام را خاموش کن نغمہِ خود را بہشتِ گوش کن
آئندہ خیز و قانونِ انوث ساز وہ جامِ صنبائے محبت ساز وہ دورِ ۱۸۵۰
باز در عالمِ بیکارِ ایام صلح! جنگجو یاں را بدہ پیغام صلح!

سجدہ ہائے طفلك و برنا و پیر
از جبینِ شرمسارِ ما بگیہ

مبحث ششم

شرح اسمائے علی مرتضیٰ

خودی کی تربیت کے مراحل سے گانہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اب علامہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس بندہ حق ہیں کی خوی پیدا ہو جاتی ہے وہ کس مرتبہ عالیہ پر فائز ہو جاتا ہے اور اس مقصد کے لئے انہوں نے داوخی پہنچ، سرور کائنات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ایک قابل شاگرد کو بطور نمونہ منتخب کیا ہے جن کے سوانح حیات کا بامعان نظر مطالعہ کرنے سے بکری نظر کرنا یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں تمام انبیاء کے کمالات جمع ہو گئے تھے، آنحضرت کے اس شاگرد کی ذات میں تمام انسانی کمالات یکجا نظر آتے ہیں۔

اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ خدا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے تو میں

بلاتاقیل جواب دول گا، ذات محمدی (روحی لہ الفدا) اور اگر وہ یہ سوال کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے تو میں کہوں گا علی مرتضیٰؑ! اگر شاگرد کے کمالات اس کے استاد کی عظمت شان پر دلالت کر سکتے ہیں تو بلاشبہ حضرت علیؑ کے کمالات معنوی و روحانی و سرکارِ دو عالم کی جلال و عظمت کا اندازہ کرنے میں بڑی حد تک ہمارے معاون ہو سکتے ہیں۔ ح

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

✓ مسلم اول شہ مرداں علیؑ عشق را سایہ ایماں علیؑ
 علامہ نے حضرت علیؑ کو مسلم اول قرار دیا ہے۔ یہ اولیت باعتبار تقدیم و تاخیر نہیں ہے بلکہ لحاظ عظمت و شرف ہے اٹھیک جس طرح قرآن مجید میں حضور انور کو اول المسلمان کا لقب عنایت کیا گیا ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ
 (FOREMOST MUSLIM) ہو گا نہ کہ (FIRST MUSLIM) یعنی حضرت علیؑ عظمت ایمانی کے لحاظ سے سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔

دوسری صفت یہ بیان کی ہے کہ ان کی ذات عشق کے لئے سربراہِ ایمان ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو ان سے عشق نہ ہو تو اس کا ایمان ناقص ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قدم عشق رسولؐ میں سب سے آگے ہے پس جو شخص عشق رسولؐ کا مدعی ہو، اور اسے علیؑ سے محبت نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ

مقام عشق ہی سے بے خبر ہے۔ علیؑ کی ذات تو عاشقانِ رسولؐ کے لئے عاشقی کا روشن ترین نمونہ ہے۔ مسلمان کی اسلامی زندگی اس پر منحصر ہے کہ وہ ذاتِ رسولؐ کو اپنے لئے اُسوۂ حسنہ قرار دے اور جب تک عشق نہ ہو اتباع نہیں ہو سکتی۔ اور عشق کیونکر کرنا چاہئے یا عاشق کیسے ہوتے ہیں، اس کے لئے علیؑ کی سیرت کو اُسوۂ اور نمونہ بنانا چاہئے۔ لہذا ہر عاشقِ رسولؐ کے لئے علیؑ سے محبت کرنا بھی لازمی ٹھہرا۔

حضرت علیؑ کی تمام سیرت عشقِ رسولؐ کی ایک زندہ تصویر ہے میں صرف دو واقعات اس جگہ نقل کروں گا۔ ح

قیاس ستمی اذیں اسم گیر

(۱) جب کفار مکہ کے مطالبہ پر آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ تیرے نام کے آگے جو رسول اللہؐ لکھا ہے اُسے مٹا دو تو انہوں نے جواب دیا کہ آپؐ کے اونٹنے اشارہ پر اپنی گردن کٹانے کے لئے تیار ہوں لیکن مجبور ہوں کہ اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے خود اپنے ہاتھ سے ان الفاظ کو مٹایا (۲) ایک دفعہ حضرت علیؑ چند صحابہؓ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے راہ میں ایک درخت پڑا جب اس کی شاخ کے نیچے سے گزرسے تو اگرچہ وہ اُن کے سر سے کافی اونچی تھی تاہم وہ جھک کر اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ پیڑ ہے کہ مجھے جھکنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ شاخ

سر سے اوچی بھٹی، لیکن کیا کروں، میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسی
راہ سے جا رہے تھے تو آنحضرت اس شاخ کے نیچے سے ٹھک کر نکلے تھے۔
قصہ مختصر حضرت علی عاشقان رسولؐ کے لئے ایک زندہ نمونہ ہیں، اور ان
سے محبت کرنا لازمی ہے۔ اسی لئے علامہ فرماتے ہیں۔

ازولائے دُودمانش زندہ ام درجہاں مثل گہر تابندہ ام
علامہ فرماتے ہیں کہ میں علیؑ کے خاندان کی محبت سے زندہ ہوں اس زندگی
سے مراد جسمانی زندگی نہیں کیونکہ اس قسم کی زندگی بغیر کسی قسم کی محبت کے بھی بسر
کی جاسکتی ہے بلکہ روحانی زندگی یا بصیرت مراد ہے۔

(۲) اس کے بعد علامہ نے حضرت علیؑ کے دو اقباب کا تذکرہ فرمایا ہے۔
مُرسِل حق کو دانش بُو تراب حق ید اللہ خواندہ در اقم الکتاب
اور اس ضمن میں بو تراب کا فلسفہ بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
انسان کا سب سے بڑا دشمن یا مخالف جسم یا مادہ ہے جسے علامہ نے ”خاک
تاریک“ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ خاک تاریک یا (MATTER) تمام اشیاء
کی بڑی ہے، نفسِ آثارہ اسی کی منظم صورت کا دوسرا نام ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ”بو تراب“ کا لقب دراصل اس لئے دیا تھا
کہ انہوں نے مٹی یا مادہ پر کامل فتوح حاصل کر لی تھی جسم اور جسمانی خواہشات کو سحر

کر لیا تھا۔

شیر حق این خاک را تسخیر کرد   ایں گل تار یک را اکسیر کرد
مرتضیٰ از کز تیغ او حق روشن است   "بو تراب" از فتح اقلیم تن است
علامہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح یا مادہ پر غالب آجاتا ہے وہ ہجرات دکھا
سکتا ہے یعنی عناصر کائنات پر حکمراں ہو سکتا ہے۔

ہر کہ در آفاق گردد بو تراب   باز گرداند ز مغرب آفتاب
زیر پاش اینجا شکوہ خمیر است   دست او آنجا قسیم کوثر است
ذات او دروازہ شہر علوم   زیر فرالش حجاز و چین و روم
آب یہاں سے علامہ گزیر اختیار کر کے اصل حقیقت کی طرف آتے ہیں
یعنی مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں۔

۱۱، فرماتے ہیں کہ خاک ہو جانے پر دوانوں کا شیوہ ہے نہ کہ مسلمانوں کا۔
مردانگی یہ نہیں کہ آدمی مٹ جائے یا فنا ہو جائے یا خاک بن جائے مردانگی یہ
ہے کہ مسلمان مٹی یا خاک (مادہ) کا باپ (فرمانروا) بن جائے۔

خاک گشتن مذہب پروانگی است   خاک آب شو کہ این مردانگی است
پھر فرماتے ہیں کہ نازک مزاجی، نازک ماضی اور ہر قسم کی نزاکت چھوڑ دو اور
نولاد بن جاؤ، سنگ خارا بن جاؤ، تاکہ کوئی دشمن زیر نہ کر سکے۔ اگر ایسا نہ کرو گے
تو طاقتور قومیں تمہیں ہڑپ کر جائیں گی۔

یہی تعلیم علامہ نے ۱۹۳۲ء میں دی تھی۔ چنانچہ خطبہ صدارت آل انڈیا
مسلم کانفرنس لاہور میں فرماتے ہیں: ”مسوئین کتنا ہے، فولاد فراہم کروائیں کہتا
ہوں خود فولاد بن جاؤ“

اس قوم کو فولاد کی حاجت نہیں رہتی

ہو جس کے جانوں کی خودی صورت فولاد

اگر یہ معلوم کرنا چاہو کہ خودی فولاد کیونکر بن جاتی ہے تو اس کا جواب یہ
ہے کہ ایمان کی بدولت یہ نعمت نصیب ہو سکتی ہے۔

(۲) زندگی عمل کا نام ہے اور زندگی کا قانون جس کی پابندی ہر اس

شخص پر لازمی ہے جو زندہ رہنے کا طالب ہے، یہ ہے کہ اپنے اندر تخلیق کی

لذت پیدا کرو۔ اس لئے مسلمان اگر زندہ رہنے کے ارادہ مند ہیں تو انہیں نئی

دنیا پیدا کرنی چاہئے، اگر موجودہ دنیا اُن کی منشاء کے مطابق نہیں ہے تو اُسے

زیر و زبر کر دیں، اور اسی کوشش میں جان بے دیں۔ اور خاکستر سے آپ دنیا جلا پیو اگر یہ

در عمل پوشیدہ مضمون حیات لذتِ تخلیق، قانونِ حیات

مرد خود دار سے کہ باشد نچہ کار با مزاج او بسازد روزگار

گر نہ سازد با مزاج او ہواں می شود جنگ آزما با آسماں

صا ۱۱ در جہاں نتوان اگر مردانہ زیست ہجو مردال جاں پیردن زندگیت

علامہ کے مسلک میں لذتِ تخلیق اس قدر اہم ہے کہ معیارِ کفر و اسلام ہے

چنانچہ جاوید نامہ میں بزبان خداوندی یوں کہتے ہیں۔

ہر کہ او را قوت تخلیق نیست

نزد ما جز کافر و زندیق نیست

مسلمان کی زندگی کی صورتیں صرف دو ہیں۔ تیسری کوئی نہیں ہے۔ یا تو وہ زمانہ کو اپنے مزاج کے مطابق بنا لیتا ہے یا اس کوشش میں جان دے دیتا ہے۔ زمانہ کے ساتھ مطابقت کرنا اس کا شیوہ نہیں۔

پہلے ٹائپ کی مثال موجودہ زمانہ میں یہیں غازی مصطفیٰ کمال کی زندگی میں مل سکتی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ۱۹۱۹ء میں ساری دنیا اُن کے خلاف تھی، بیگانے تو خیر اُن کے دشمن تھے ہی، اپنوں نے بھی اُن کا خون حلال قرار دے دیا تھا! نہ اُن کے پاس فوج تھی نہ سپاہ، نہ اہلکارے، نہ آبدوز کشتیاں، نہ مال نہ سامان، لیکن وہ اور ان کے ہمراہی حقیقی معنی میں مومن تھے۔

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ

مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

اس لئے ۹ ستمبر ۱۹۲۲ء کو یعنی تین سال کی قلیل مدت میں انہوں نے سربنا

فتح کر کے، نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کر دیا جو اُن کے مطابق حال تھا۔

میکت از قوت خود آشکار روزگار نو کہ باشد سازگار

دوسرے ٹائپ کی مثال ہمیں سلطان غازی حضرت شیخ شہید کی زندگی

میں نظر آتی ہے۔ خلاصی قبول کر لینے کے لئے کوئی جتن ایسا نہ تھا جو ہمارے دینیہ دوستوں نے اٹھا رکھا ہو۔ حد یہ ہے کہ لارڈ ولزلی نے ”باب عالی“ سے سفارشی خط منگوا کر اس مرد خود آگاہ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ مگر اس نے اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہا کہ مع

ایک دم شیرے بہ از صد سال میش

آخری لمحات زندگی میں جب ۶ مئی ۱۹۹۹ء کو دن کے دو بجے غدار اکبر صادق علیہ ما علیہ کی سازشوں کی بدولت قلعہ کی دیوار میں رخنہ پیدا ہو گیا تو ”مزید ان ابلیس“ نے شیرے سے کہا کہ حضورؐ اب مناسب یہی ہے کہ آپ تھپتھا ڈال دیں تاکہ دشمنوں کی جان پر کوئی بلا نازل نہ ہو۔ انگریز بڑے شریف فیاض الطبع اور وسیع القلب ہیں تو اس نے فوراً اس مقام کا رخ کیا، جہاں رخنہ پڑ گیا تھا اور اس بے جگری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا کہ رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ تین گولیاں جسم میں پیوست ہو چکی تھیں مگر تلوار کی کاش میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بالآخر جب زخموں سے چور ہو کر کشتوں کے پُشتہ پر گرا، تو ایک انگریز سپاہی نے پس بچھ کر کہ شیر مردہ ہے، اس کی جواہر نگار سپی پر ہاتھ ڈال دیئے۔ خون آلود نگاہوں سے اس شریف اور فیاض سپاہی کی طرف دیکھا، اور پیٹھے ہی پیٹھے خون آلود تلوار کا ایک ہاتھ رسید کیا جو اس کے گھٹنے پر لگا۔ گویا شیر نے زبان شیر سے اس کو اس حقیقت عظمیٰ سے آگاہ کر دیا کہ شیر میں جب تک

زندگی کی اونٹنی سے رت بھی باقی رہتی ہے کوئی موٹری اس پر منحصر نہیں ہو سکتی۔ اس سپاہی کو بقول مؤرخ بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً اپنی بھری ہوئی قراہیں پھتیا لیں۔ یہ چوتھی گولی کینڈی میں لگی اور شہر ٹھنڈا ہو گیا جب رات کے ۹ بجے شہید کی نعش کشتوں کے انبار میں سے ڈھونڈ کر نکالی گئی تو خون آلود تلوار سہوار اس کے خون آلود ہاتھ میں موجود تھی اور حقیقت میں آنکھیں اسی طرح کھلی ہوئی تھیں، گویا زبان حال سے کہہ رہی تھیں کہ

”خبردار! نگاہ رو برو! شیر سورا ہے۔“

یہ ہے مسلمان کی زندگی اور یہ ہے مسلمان کی موت! جب تک وہ زندہ رہا باطل اس کے نام سے روزہ براہ نام رہا اور جب وہ مر گیا تو اس کے لشکر میں دشمنوں نے بھی اس کی شجاعت اور جوانمردی کا اعتراف کیا۔
وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهَا الْأَعْدَاءُ۔

ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ جب تین گولیاں اور بے شمار زخم کھا کر ٹپو گری پڑا تھا اور چند سانسوں ہی کا مہمان تھا، تو اس نے کیوں اس سپاہی پر وار کیا؟ اس نے کیوں نہ یہ سوچا کہ میں تو اب چند لمحوں کا مہمان ہوں، غریب مر جاؤنگا اور مرنے کے بعد میری جواہر نگاری پٹی اور پرتلہ اور مرتع تلوار اور دیگر جواہرات لاٹھی دشمنوں کے ہاتھ آجا میں گے، لہذا اس سپاہی کو زخمی کرنے سے یا اس پر تلوار

اٹھانے سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس تصور کا دماغ میں پیدا ہونا ممکن تو بے شک ہے مگر یہ تصور نامردوں اور بزدلوں کے دماغ میں پیدا ہوا کرتا ہے جو افرادوں کے دماغ میں اس ننگ انسانیت تصور کی گنجائش نہیں ہے ”مرد خود دار“ آخری سانس تک مقابلہ کیا کرتا ہے کیونکہ دشمن کے سامنے پلنگی اس کے مذہب میں اشد ترین کفر ہے۔

قارئین کرام کی خدمت میں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ شہید کی نفس جب دستیاب ہوئی تو نیم برہنہ تھی، اگر پاجامہ میں کوئی قیمتی پتھر لگا ہوا ہوتا تو شاید ”شریف دشمن“ اسے بھی اتار لیتا۔

قصہ مختصر قرآن یا اسلام نے اسلامی زندگی کی فقط یہ دو صورتیں ہی بتائی ہیں، یا مردوں کی طرح زندگی بسر کرنا (مصطفیٰ کمال) یا مردوں کی طرح میدان جنگ میں شہر و ہونا (ٹیپو شہید) تیسری کوئی صورت نہیں ہے اور ہندوستان کے نوکر و مسلمان جس صورت زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اسلامی صورت نہیں ہے۔

صغریٰ

غلامی کی زندگی اسلام کے خلاف ہے۔

کبریٰ

ہندی مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

نتیجہ :- ہندی مسلمانوں کی زندگی خلاف اسلام ہے۔

غالباً اس منطقی ثبوت کے بعد اس مضمون کے پڑھنے والوں کے دماغ میں
کوئی سفسطہ یا مغالطہ پیدا نہیں ہوگا۔

اب مکرر اسرارِ خودی کے ان اشعار کو پڑھئے۔

گر نہ سازد با مزاج او جہاں می شود جنگ آزما یا آسماں
بر کند بنیاد موجودات را می دهد ترکیب نو ذرات را
گردشش ایام را بر جسم زند چرخ نیلی فام را بر جسم زند
می کند از قوت خود آشکار روزگار نو کہ باشد سازگار

در جہاں نتوان اگر مردانہ زسیت

ہیچ مردان جہاں سپردن زندگیت

۳۰، زندگی کی اصلیت اور اس کی بنیاد آمد و شدِ نفس پر نہیں بلکہ ذوقِ استیلاء

یعنی غلبہ کی خواہش پر ہے۔

زندگانی قوتِ پیدا سے اصل اور ذوقِ استیلاء سے

(۴) جو شخص دواں بہت اور پست فطرت ہے وہ تعجزِ قدرت میں پڑا رہتا ہے

اور اپنی ناتوانی کا نام قناعت رکھ کر اپنے نفس کو مبتلائے فریب رکھتا ہے حالانکہ
ناتوانی زندگی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔

ناتوانی زندگی را در ہزن است بطنش از خوف و در مرغ آبتن است

واقعی بات بھی یہی ہے کہ ناتوانی وہ زہن حاملہ ہے جس کے بطن سے خوف

اور دروغ، یہ دو تو اہم بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ڈرنا اور جھوٹ بولنا ہرگز وادی کی طبیعتِ ثانیہ ہو جاتا ہے۔

طبیعتِ ثانیہ

۵۱، پس علامہ مسلمانوں کو متنبہ فرماتے ہیں کہ خبردار ناتوانی کے فریب میں مت آنا۔ یہ دشمن مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے مثلاً رحم دلی، نرم مزاجی، انکسار، مجبوری معذوری اور تن آسانی۔

گر خردمندی فریب او مخور   بچو حر با صبر زماں نہ نگش درگر
شکل او اہل نظر نہ شناختند   پردہ با بر روئے او انداختند
گاہ او را رحم و نرمی پردہ دار   گاہ می پوشد رواے انکسار
گاہ او ستور در مجبوری است   گاہ پنهان در تہ معذوری است
پہرہ در شکل تن آسانی نمود
دل از دست صاحب قوت ربوہ

۵۲، علامہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ناتوانی اور باطل کا آپس میں رشتہ ہے اسی طرح طاقت کا صداقت کے ساتھ ایک زبردست تعلق ہے۔ وہ یہ کہ جب دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے تو یہ یقین قوت پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس قوت کی بدولت یقین میں (اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو) شانِ حق پیدا ہو جاتی ہے یعنی قوت ایسی نعمت گراں مایہ ہے کہ اس کی بدولت باطل میں بھی حق کا رنگ چھلکنے لگتا ہے اور وہ اس طرح کہ جب باطل میں قوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ حق کو مٹا کر اپنے آپ

کو حق سمجھنے لگتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ چونکہ باطل کی ذات میں مٹ جانا مضمر ہوتا ہے اس لئے اس کی یہ کامیابی حاضری ہوتی ہے۔ بالآخر حق ہی کی فتح ہوتی ہے۔

باتوانائی صداقت تو ام است   گر خود آگاہی ہمیں جامِ جم است
زندگی کشت است و حاصل قوت است   شرحِ ریزِ حق و باطل قوت است
دعویٰ گر مایہ دار از قوت است   دعویٰ او بے نیازِ حجت است

باطل از قوت پذیر و شانِ حق

خویش را حق دانند از بطلانِ حق

۷، علامہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر قوت اور توانائی پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو دونوں جہان سے بہتر سمجھے اور خدا کے علاوہ کسی ہستی سے نہ ڈرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے عطا فرمائی ہیں مثلاً آنکھ کان اور زبان وغیرہ اس غمگین نظر پر ہی نیز اس غمگین باطنی اس کا صحیح استعمال کرے تاکہ دنیا اور دین دونوں میں کامیاب ہو سکے۔

اے زادِ ادبِ امانت بے خبر   از دو عالم خویش را بہتر شمر

از رموزِ زندگی آگاہ شو   ظلم و جابل نہ غیر اللہ شو

چشمِ دگوشش و لبِ کشا اے ہوشمند

گر نہ بینی راہِ حق بر من بخند

شیدائیانِ حق سے میری درخواست ہے کہ اگر وہ واقعی اپنے آپ کو ان

کے پیروں سمجھتے ہیں تو پھر ان کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ اور جس طرح انہوں نے ساری عمر باطل کا مقابلہ کیا، وہ بھی کریں۔ ورنہ زبان سے سُنّتِ علیؑ کا دعویٰ اور عمل کے اعتبار سے باطل کی پرستش تو صریحاً منافقت کی نشانی ہے امدید راستہ سیدھا و درخ کو جاتا ہے۔

مبحث ششم

اُس نوجوان کا قصہ جس نے حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ
کے سامنے دشمنوں کے ظلم و ستم کی فریاد کی تھی

اب حضرت علامہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ خودی کو استوار اور محکم کرنے کے لئے
تنازع البقا اور کشمکش حیات میں حصہ لینا ضروری ہے بلکہ دنیاوی مخالفت اور
دشمنوں کی عداوت بھی اگر میسر آجائے تو سونے پر سہاگہ کا کام دے گی چنانچہ اپنے
مطلب کی وضاحت کے لئے، اس نوجوان کی حکایت بیان فرماتے ہیں جو مرو
سے حضرت اقدس سید علی ہجویری المعروف بہ داتا گنج بخشؒ کی خدمت میں حاضر ہوا
تھا۔ ابتدائی چند اشعار حضرت اقدس کی شان میں رکھے ہیں میں تبرکاً اس جگہ درج
کئے دیتا ہوں۔

سید ہجویریؒ غلامِ احم
مرقدِ او پیرِ بخرِ احدم

سید صاحب استغنی کے سردار ہیں اور ان کا مزار مبارک اس قدر باطنی کشش رکھتا ہے کہ سلطان الہند خواجہ خواجگان، محمد منشا و مرشدنا امانا و سیدنا و مولانا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری الملقب بہ خواجہ غریب نواز بھی، روحانی استفادہ کے لئے، سید صاحب کے مرقد پر حاضر ہوئے تھے اور چالیس شبانہ روز قیام فرمایا تھا اور وقت بخت جب وہاں کوہ ہراد سے بھر لیا تو بے اختیار یہ شعر زبان فیض ترجمان پر جاری ہو گیا تھا۔

گنج بخش فیض عالم منظر نور خدا

ناقصاں را پیر کامل کا ملاں را رہنما

یہ شعر آج بھی حضرت کے گنبد مزار پر کندہ ہے اور آپ کی عظمت پر شاہد ہے

سید ابو یوسف عہد دوم اہم مرقد او پیر سحر را حہم

بند ہائے کوہ سار آساں گنجت در زمین ہند تخم سجده ریخت

عہد فاروق از جہاں تازہ شد حق ز حرف او بلند آوازہ شد

پاسبان عزت اُم الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب

خاک پنجاب از دم او زندہ گشت

صبح ما از مسر او تابندہ گشت

ایک دن، ایک نوجوان شہر مرد ترکستان، سے آپ کی خدمت میں حاضر

ہوا اور عرض کی کہ حضور! میں دشمنوں میں محصور ہوں۔

بامین آموز اے شہ گردوں مکاں زندگی کروں میان دشمنان
یہ سن کر حضرتؐ نے فرمایا۔

فارغ از اندیشہ و اغیار شو قوت خوابیدہ بیدار شو
تو اغیار کے اندیشہ سے فارغ ہو جا۔ تو قوت خوابیدہ ہے، بیدار ہو جا۔
سنگ چوں بر خود گمان شیشہ کرد شیشہ گردید و گستن پیشہ کرد
اگر تھرا اپنے متعلق یہ گمان کرے کہ میں تو شیشہ ہوں، تو رفتہ رفتہ شیشہ ہی بن
جائے گا اور ہر شخص اُسے توڑ سکے گا۔

نا توان خود را اگر رہو مشہور نقد جان خویش بارہزن سپرد
اگر رہو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو یقیناً راستہ میں ٹٹ جائے گا۔
تا کجا خود را شمار سی ما و طین از گل خود شعلہ طور آفریں
(اے مرد مسلمان، تو کب تک اپنے آپ کو مٹی اور پانی سے مرکب تصور
کرے گا؟ تجھے لازم ہے کہ اپنی شخصیت (خودی) کو اتنا بلند کرے کہ اس سے
شعلہ طور پیدا ہو۔

ناراض - خفا

باعزیزاں سرگراں یوں چہرا

مشکوہ پنج دشمنان یوں چہرا

رشتہ داروں کا گلہ بے سود ہے اور دشمنوں کی شکایت بالکل بے فائدہ ہے
غالب افزا دہا۔

عزیز میں عزیز تھیں، لڑکھیں۔

مس راست ہی گویم عدو از یار ترست   ہستی اور رونق باز از ترست
 (اے مسلمان) میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ عدو بھی تیرا دوست ہے کیوں؟
 اس لئے کہ اس کے دم سے تیری زندگی میں ہنگامہ اور سرگرمی پائی جاتی ہے۔

مس ہر کہ دانائے مقامات خودی است   فضل حق داندا اگر دشمن قوی است
 جو شخص خودی کے مقامات سے آگاہ ہے وہ تو اس بات کو خدا کی مہربانی
 تصور کرتا ہے اگر اُسے کسی زبردست دشمن سے سابقہ پڑ جائے کیونکہ اسے اپنی
 مخفی قوتوں کو بروئے کار لانے کا موقع ملے گا۔

کشت انسان را عدد و باشد سحاب   نمکنا تنش را بر انگیزد ز خواب
 انسان کی زندگی کی کھیتی کے لئے دشمن بادل کا کام دیتا ہے اور انسان
 کی مخفی یا خوابیدہ قوتوں کے بیدار ہونے کا موجب بنتا ہے۔

ننگ رہا ب است اگر بہت قوی است   سیل را بہت و بلند حادہ چسبیت
 فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی بہت بلند ہو تو راستہ کا پتھر پانی کی طرح ہو جاتا
 ہے۔ یقین نہ ہو تو دیکھ لو جس وقت سیلاب آتا ہے اس کے سامنے پستی اور بلندی
 دونوں یکساں ہوتی ہیں، وہ تو بڑے بڑے درخت بڑے اٹھارہ فٹ یا ہے اور
 تنکے کی طرح ساتھ بہا لے جاتا ہے۔

مثل حیوان خورون اسودن چہ سود   گر بخود محکم نہ بودن چہ سود؟
 بھلا انسان کو حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا

ہے ہکھانا اور سونا یہ تو بیوانوں کی زندگی ہے نہ کہ انسانوں کی۔ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی خودی محکم اور مستحکم، استوار اور پائیدار نہ ہو اس کا جینا بالکل اکارت ہے اور ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔

خویش را چوں از خودی محکم کنی تو اگر خواہی جہاں برہم کنی
اگر تو اپنی خودی کو مضبوط کر لے تو اگر چاہے تو اس جہاں کو درہم برہم کر
سکتا ہے جس طرح سکندر، علی قزلی، خالد، محمد ابن قاسم، محمود وغیرہ خودی سلطان محمد
فتح، نپولین اور مصطفیٰ کمال نے سچ جج کر دکھایا۔

گر فغاہی نہ خود آزاد شو گر بقا خواہی بخود آباد شو
فرماتے ہیں کہ اے مسلمان اگر تو فغا کا آرزو مند ہے تو اپنی خودی کی حفاظت
اور تربیت سے غافل ہو جا۔ اور اگر بقاء کا طالب ہے تو اپنی خودی کو آباد کر یعنی
اُسے مستحکم کر، اُسے مضبوط کر۔

چیت مرون؟ از خودی غافل شدن تو چہ پنداری فراق جان و تن
سبحان اللہ! کیا نکتہ تبلیغ ارشاد فرمایا ہے۔

موت در اصل، خودی کی حفاظت اور تربیت سے غافل ہو جانے کا نام
ہے نہ کہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا۔

علامہ کی نظر میں جو مسلمان اپنی خودی کی تربیت سے غافل ہے، بالکل مفلوج
ہے گو بظاہر وہ کتنا ہی تن و توش کیوں نہ رکھتا ہو اور کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔

در خودی کن صورت پرست مقام از اسیری تاشدندشاهی خرام
اگر تو بھی حضرت پرست کی طرح اپنی خودی کو مستحکم کرے، تو اسیری کی حالت
سے، بادشاہت کے رتبہ کو پہنچ سکتا ہے۔

ایک بندے کی کہانی جو پیاس سے بتیاب تھا

اس کے بعد علامہ نے ایک طائر کی مثال دی ہے کہ وہ پیاس سے بتیاب
تھا، اور اس نے غلطی سے ریزہ الماس کو پانی کی بوند سمجھا، لیکن
نایہ اند و نہ نعم از گوہر نہ شد زوہر و منقار و کامش تر نہ شد
الماس نے یہ صورت حال دیکھ کر طائر سے کہا کہ میں قطرہ آب نہیں ہوں
ریزہ الماس ہوں، مجھے پانی مدت سمجھ نہیں تو وہ طاقت رکھتا ہوں کہ تیری چونچ توڑ
دوں بلکہ تو تو کیا چیز ہے اگر انسان مجھے چھبانا چاہے تو اُسے بھی اپنی جان سے ہاتھ
دھونے پڑیں گے اور مجھے یہ طاقت اس لئے حاصل ہوئی کہ میں نے اپنی خودی کو مستحکم
بنالیا ہے، میں قطرہ آب کی طرح رقیق اور کمزور نہیں ہوں۔

یہ شکر طائر بچا رہ پانی کی تلاش میں، ایک بانغ کی طرف تہما بیکلا، وہاں اس نے

ایک پتہ پر قطرہ شبنم دیکھا تو اپنی پیاس بجھانی سب علامہ مسلمان سے دریافت فرماتے ہیں۔

ایک می خواہی زد دشمن جہاں بری از تو پرسم قطرہ یا گوہری
اے مسلمان! تو جو کہ دشمن ذاتی یا قومی پر غالب آنا چاہتا ہے میں تجھ سے
پرچھتا ہوں کہ تو قطرہ ہے یا گوہر۔

اگر تو قطرہ ہے تو کبھی سلامت نہیں رہ سکتا، کسی کی پیاس بجھانے کے کام
آجائے گا۔ زندگی تو حق اسی کا ہے جو الماس کی طرح سخت ہو۔

غافل از حفظ خودی یک دم مشو ریزہ الماس شو شبنم مشو

الماس اور کوئلے کا قصہ

چونکہ خودی کی حفاظت اور تربیت، علامہ کے فلسفہ اخروی کا سنگ بنیاد ہے
اس لئے انہوں نے اپنے مافی الضمیر کو مسلمان کے ذہن نشین کرنے کے لئے صرف
ایک ہی مثال پر اکتفا نہیں کیا بلکہ الماس و زغال کی حکایت بھی بیان کی ہے
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ۔

”کوئلہ نے الماس سے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگرچہ اصلیت کے لحاظ

سے ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں دکھائے اور الماس کی کمیاب وہی تحلیل کی جائے
تو دونوں کے عناصر ترکیبی کیساں نظر آتے ہیں، لیکن تو بادشاہوں کے تاج میں
لگتا ہے اور میں بھٹی میں جلتا ہوں؟

الماس نے جواب دیا مجھ میں سختی اور صلابت ہے اور یہی خاصہ میری
برتری ہے۔ مگر یہ اعظمت کا سبب ہے اصل کے لحاظ سے، تو بلاشبہ ہم دونوں ایک ہی
ہیں، مجھے تجھ پر کوئی تفوق حاصل نہیں ہے لیکن میں نے اپنی خودی کو مستحکم کیا جی کہ
دقیقہ حاصل نہیں کیا اور اسی سے اس رتبہ کو پہنچا کہ نور دیدہ قیصر اور زیب دستہ بنج
ہوں۔ چونکہ تو نے اپنی خودی کو مستحکم نہیں کیا، اور تیرے اندر کمزوری تھی اس لئے
تجھے بھٹی میں جلتا پڑا۔ اگر تو اس صیبت اور ذلت سے نجات چاہتا ہے تو نرمی
چھوڑ دے سختی اختیار کر۔

می شود از وے دو عالم مشنیر
ہر کہ باشد سخت کوش و سخت گیر

جو شخص جھاکش پُرم اور صاحب غم ہوتا ہے، دونوں عالم اس کے درجہ
سے فیض حاصل کرتے ہیں۔

مشتِ خاک کے اصل رنگ اسود است کوہِ رازِ حبيبِ حرمِ بیرونِ زواست
رتبہ اش از طورِ بالا تر شد است
بوسہ گاہِ اسود و اکر شد است
سپاہ و سرخ

دیکھ لو، سنگ اسود، چونکہ سنگ ہے، اس لئے اس کا رتبہ کوہ طور سے
 بھی بڑھا ہوا ہے اور تمام دنیا کے مسلمان اُسے بوسہ دیتے ہیں۔

در صلابت آبروئے زندگی است

نا توانی ناکسی ناچستگی است

مہینہ ششم

شیخ وبرہمن کا قصہ اور گنگا و ہمالہ کا مکالمہ اس بارے میں کہ
قومی زندگی کا تسلسل قومی خصوصیات و روایات کی سخت
پابندی پر منحصر ہے

اپنی خودی کو مستحکم کرنے کے بعد انسان کا فرض یہ ہے کہ اپنے اندر نشان
اجتماعیت پیدا کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اپنی ملی روایات کو محفوظ رکھے
اور ان پر سختی کے ساتھ عمل کرے۔ اس بات کو علامہ نے شیخ وبرہمن کے مکالمہ سے
واضح کیا ہے کہ بنارس میں ایک برہمن تھا جس نے بڑی ریاضت کی تھی مگر اُسے
گو بہر مقصود لائحہ نہ آیا، مجبوراً ایک درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجر ا عرض کیا،
اُس مرد کو ال نے کہا۔

گفت شیخ اے طائف چرخ بلند اندکے عہد وفا با خاک بند

باز میں درساؤ اسے گردوں نور و تلاش گوہر انجم گرد
یعنی، تو اب بعد الطبیعیاتی مسائل میں الجھا ہوا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے
کہ خدا کیا ہے؟ انسان کی اصل کیا ہے؟ کائنات کس طرح موجود ہوئی؟ لیکن
ضرورت اس امر کی ہے کہ تو سب سے پہلے اپنی خودی کو مستحکم کرے، اگر کسی انسان
کو اپنی خودی سے آگاہی حاصل نہ ہو یا اگر اس کی خودی مستحکم نہ ہو تو فلسفہ منطوق اور
حکمت کوئی چیز اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

میں نہ گویم از بہتال بیزار شو کافر ی! شائستہ ز نثار شو
میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ بت پرستی ترک کرے۔ ہاں اس قدر کہتا ہوں کہ اگر
تو کافر ی اختیار کرتا ہے تو اس میں ایسا کمال پیدا کر کہ شایان ز نثار ہو جائے۔
اے امانت دار تہذیب کہن پشت پابریک آبا مزین
اے تہذیب قدیم کے وارث! اپنے بندگان کے مسلک سے منحرف
نہ کر۔ کیوں؟

گزشتہ جمعیت حیات ملت است کفر ہم سرایہ جمعیت است
اس لئے کہ حیات ملی جمعیت (اجتماعیت) پر منحصر ہے تو کفر بھی تو سرایہ
جمعیت ہے یعنی اس کی بدولت ہی شان اجتماعیت پیدا ہو سکتی ہے مگر
تو کہ ہم درد کافر ی کامل نہ درد خود طوف حریک دل نہ
بات یہ ہے کہ تو کافر ی میں بھی تو کامل نہیں ہے اس لئے حریک دل کا طوف

نہیں کر سکتا یعنی راز ہائے کائنات تجھ پر آشکاف نہیں ہو سکتے۔
 مانند ایم از حبا و تسلیم و تو ز آذر من را ابراہیم و نور
 قیس اسودائی محمل نشد در جنون عاشقی کامل نشد
 مرد چون شمع خودی اندر وجود از خیال آسماں پیا چہ سود؟
 یعنی جس انسان کی خودی مَرده ہو، اُسے فلسفہ اور منطق سے کوئی فائدہ نہیں
 پہنچ سکتا۔ اور ہمارے نوجوانوں کی ہوا آج، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے
 ہیں، بعینہ یہی حالت ہے، ان کی خودی فنا ہو چکی ہے روایاتِ تقدیر سے وہ یکسر
 بیگانہ ہیں، کوئی نصب العین ان کے سامنے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا علم نہیں
 کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ براؤننگ کا فلسفہ کیا ہے مگر یہ
 خبر نہیں کہ ان کے آقا محمد مصطفیٰ روحی لا الفداء کا ارشاد کیا ہے انہیں یہ تو
 معلوم ہے کہ ہیکل اور برگسان نے کیا کہا، لیکن یہ علم نہیں کہ قرآن اور حدیث میں
 کیا لکھا ہے؟ وہ آرٹ اور اسی قبیل کی چیزوں پر مکالمے کر سکتے ہیں لیکن اعلیٰ
 کلمۃ اللہ کے جذبہ سے ان کا دل یکسر خالی ہے۔ وہ شائد بت پرستی کی تردید میں
 ایک آدھ عقلی دلیل بھی لاسکیں لیکن خود ان کے دماغوں میں جو بت خانہ آباد ہے
 اُسے خارج نہیں کر سکتے۔ وہ موٹر اور کوٹھی کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں لیکن حریت اور
 آزادی کا تصور ان کے دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتا۔
 اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ان کی خودی یعنی دل مَرده ہو چکا

ہے اندر میں حالات انٹرنین و خارج مطلق فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لئے علامہؒ نے اپنی وفات سے چند ماہ پہلے، ہندوستان کے باشندوں سے ان الفاظ میں خطاب فرمایا۔

پیارے وہ زمین ہندوستان را

غلام، آزاد از بیداری دل

اس کے بعد علامہؒ نے ہمالہ اور گنگا کا مکالمہ بیان فرمایا ہے۔ ایک دن گنگا نے ہمالیہ سے کہا کہ بے شک تو بہت بلند ہے، اس قدر کہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے لیکن جب تیرے اندر طاقت رفتار نہیں تو یہ رفعت اور تمکین کس کام کی؟ جب ہمالیہ نے یہ طعنہ سنا، تو کہا۔

ایں خرام ناز سامانِ فناست ہر کہ از خود رفت شایانِ فناست

از مقام خود نداری آگہی بر زمین خویش نازی راہی
ان شعروں میں ایک منطقی تفسیر بیان کیا گیا ہے۔

صغریٰ:-

جو اپنی خودی کو مضبوط اور مستحکم نہ کر سکے وہ شایانِ فنا ہے

کبریٰ:-

و اے گنگا، تو جو بہ خرام ناز اپنی خودی کی حفاظت سے قاصر ہے۔

نتیجہ :- پس تو صفت بقا سے محروم ہے افسوس تو اپنے مقام

سے آگاہ نہیں ہے اور اسی لئے اپنے نقصان پر نازاں ہے۔

کبرائی میں جو دعویٰ ہے اس پر دلیل ملاحظہ ہو۔

ہستی خود زندگی لازم ساختی پیش رہن نقد جہاں انداختی
 ٹوٹ گنگا، اپنی ہستی دعویٰ سمندر (خلج بنگالہ) کی زندہ کر دیتی ہے اور اس
 کے معنی یہ ہیں کہ تیری، اپنی ہستی کچھ نہیں، تیرا اپنا مستقل وجود کچھ نہیں، تو اس رہرو کی
 طرح ہے جسے راستہ میں کوئی رہن ٹوٹ لے۔

اس کے بعد سہالہ اُسے زندگی کا مفہوم سمجھاتا ہے۔

زندگی بر جائے خود بالیدن است از خیابان خودی نکل چیدن است

مباحثہ

مسلمان کا مقصد حیاتِ اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے اور اگر
جہاد سے غرض و غایت تسخیرِ ممالک ہو تو وہ اسلام میں حرام ہے

یہ بحث بہت اہم ہے اور تقاضائے عصر حاضر کے عین مطابق ہے۔ کاش!
ہندی مسلمان ان دونوں سے آشنا ہو سکیں۔

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے

کہ تیرے بھر کی موجوں میں اضطراب نہیں

سوال یہ ہے کہ جب انسان کی خودی مضبوط ہو گئی تو اب وہ کیا کرے؟

اس مبحث میں اسی کا جواب دیا گیا ہے۔

مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے قلب پر خدائی کارِ رنگ چڑھائے اور جبے ل مسلمان

ہو جائے، اور یہی ضروری چیز ہے تو پھر مسلمان عشق کی دنیا میں نام پیدا کر سکتا ہے۔

خود نے کہہ بھی دیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کیا حاصل؟
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

اور دل کا مسلمان ہو جانا اس کا زندہ ہو جانا ہے۔

دل بیدار فاروقی دل بیدار کرداری میں آدم کے حق میں کہیادے دل کی بیداری
طبیعی مسلم از محبت تا ہر است مسلم از عاشق نباشد کافر است
کفر اور اسلام میں مایہ الامتیاز کیا ہے؟
عشق!

کافر اور مسلم میں ذریعہ امتیاز کیا ہے؟
عشق!

مسلم کون ہے؟
جو عاشق ہو!

کس کا؟

محمد مصطفیٰ کا!

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
آنحضرت سے عشق کیونکر کیا جائے؟

قرآن مجید کی اتباع سے!

قرآن مجید کا پیغام کیا ہے؟ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ!

اس کا مطلب کیا ہے؟ سنئے۔

ماسوا اللہ را مسلمان بندہ نیست پیش فرعونے سرش افگندہ نیست
یعنی قرآن کا خلاصہ دو نقطوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔
(۱) اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور چونکہ حقیقت یہ ہے اس لئے مسلمان
کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔

پھر پڑھئے اس شعر کو۔

طبع مسلم از محبت قاہراست مسلم از عاشق نباشد کافر است
یعنی مسلمان محبت کی مدد سے، دوسروں پر غالب آتا ہے اس کے غلبہ
میں ظلم و ستم کا عنصر نہیں ہوتا۔ وہ سب پر محبت ہوتا ہے یعنی غالب آتا تو مسلمان
کا خاصہ ہے، قہاری حکومت اور سروردی، تو ابڑائے ترکیبی میں داخل ہے لیکن
وہ جبر و تعدی سے نہیں بلکہ عشق و محبت سے غلبہ حاصل کرتا ہے، اور جو مسلمان، ظلم
عاشق نہیں وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔

تابع حق دیدنش ناویدنش خوروش نوشیدنش خوابیدنش
مسلمان وہ ہے جس کی زندگی خدا تعالیٰ کے زیر فرمان ہو، نہ کہ نفس آمارہ کے
اور اس کا دیکھنا یا نہ دیکھنا، کھانا پینا، سونا اور چلنا پھرنا سب اللہ تعالیٰ کی مرضی
کے مطابق ہو۔ اس شعر میں علامہؒ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نظم کر دیا۔
✓ قُلْ إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

الْعَلَمَيْنِ -

اے رسول! انسانوں کو مطلع فرما دیجئے کہ، میری نماز اور میری قربانی میرا
مرزا اور جینا سب اس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔
وہ رضائش مرضیٰ حق گم نشود۔ ایں سخن کئے باوہ مردم نشود
جو شخص اپنی زندگی کو تابع، فرمان الہی بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اُسے ایسا
بلند مقام عطا فرمادیتا ہے جس کی بلندی کا اندازہ بھی عام لوگ نہیں کر سکتے یعنی
اس کی مرضیٰ خدا کی مرضیٰ اہو جاتی ہے۔

خود کی کوکر بلبل داتا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پہچھے بتا تیری رضا کیا
اس شعر کی شرح میں ایک مستقل کتاب لکھی جا سکتی ہے لیکن بخوفِ طوالت
صرف چند سطور پر اکتفا کرتا ہوں۔
(۱) بندہ مومن کی مرضیٰ (رضا) خدا کی مرضیٰ (مشیت) کس طرح ہو سکتی
ہے؟ بر بنائے اتحاد۔

(۲) اتحاد کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کہ بندہ پہلے خدا کے رنگ میں اپنے
دل کو غوطہ دے اور اس پر خدا کا رنگ چڑھائے۔
”وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً؟“

۳۱، عالمِ مادی میں اس کی مثال مل سکتی ہے؟ ہاں جب پارہٴ فولاد اپنی

خودی کو آتش گلشن کے تابع، بنادیتا ہے یعنی اپنے قلب پر آگ کا رنگ پڑھا لیتا ہے تو اس کے اندر آگ ہی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ بھی وہی کام کرتا ہے ہوا آگ کرتی ہے یعنی جلانا۔
 ”وَمَا كَرَاهِيَّتُكَ إِلَّا كَرَاهِيَّتُكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ كَرَاهِي“

(۴۱)، کیا اتحاد کے معنی یہ ہیں کہ عباد اور معبود (عاشق اور معشوق) دونوں ایک ہو جائیں یا اس معنی کہ دوٹی یا مغائرت مٹ جائے؟ نہیں۔ میں نے اس جگہ اتحاد کو انجذاب یا حصول یا غیبت کے معنی میں استعمال نہیں کیا بلکہ بایں معنی استعمال کیا ہے کہ دونوں کی انفرادیت علیٰ حالہ قائم رہتی ہے ٹھیک اسی طرح افلاک کا ٹکڑا آگ ہو جانے پر بھی فولاد ہی رہتا ہے۔ مہر جانتا ہے کہ یہ انگارہ نہیں ہے بلکہ فولاد ہے۔ علامہؒ کے بتا جانے پر قرآن کسی غیر عقیدہ کے قائل نہیں ہو سکتے۔ رسول و اتحاد، اصطلاحی معنی میں قرآنی نصوص کے خلاف ہے۔ عباد عباد ہو کر بھی عباد ہی رہتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ اور جنہوں نے جاوید نامہ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ عباد اور عبادہ میں کیا فرق ہے۔

عباد و عبادہ چیزے دو گے

ما سرا پا انتظار او منتظر

علامہؒ کی تعلیم قرآن مجید کے عین مطابق ہے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا

يُسْرًا لَّيْسَ بِعِبَادَةِ سَائِلَةٍ أَحَدًا -

یعنی جسے اپنے رب سے ملاقات کی آرزو ہو، اُسے لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ شرک سے بھگت رہے کیونکہ مشرک کا عمل، عمل صالح نہیں بن سکتا ہے جس طرح، اگر کسی برتن میں گائے یا بکری کے پیشاب کی چند بوندیں پڑی ہوں، اور اس میں اسی کے دودھ کی کھیر پائی جائے تو کوئی متقی اور پاکیزہ طبع انسان اُسے کھانا پسند نہ کرے گا۔

اب دیکھ لیجئے اس آیت میں مسلمان کا نصب العین لقاءِ سائب کو قرار دیا گیا ہے اور ملاقات کے لئے مفاہرت لازمی ہے کیونکہ ملاقات دو یا زیادہ افراد کے مابین ہوتی ہے۔

س خیر و صیدان الا اللہ ز دوست درجہاں شاہد علی الناس آمدست

مسلمان وہ ہے جو خیر و توحید میں رہتا ہو اور انسانوں پر شاہد ہو۔

شاہدِ حاشِ نبی انس و جان شاہد سے صادق ترین شاہد

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حال پر شاہد ہوں اور آنحضرت سے بڑھ کر دُنیا

میں کون شاہد ہو سکتا ہے؟

اب یہاں سے رنگِ کلام بدلتا ہے۔ مومن کی تعریف بیان کرنے کے بعد

اب مسلمان سے خطاب فرماتے ہیں۔

قال راغب زارو باب حال زن نور الحق بر ظلمت اعمال زن

اے مسلمان! زبانی جمع خرچ سے باز آ کر عمل کا سلسلہ شروع کر اور اپنے اعمال کی عظمت کو، اللہ کے نور کی مدد سے دُور کر۔

قرب حق از ہر عمل مقصود دار تا ز تو گرد و جلاش آشکار
اور اپنے اعمال کا مقصود قرب حق کو قرار دے۔ یعنی تقرب الہی کو اپنے اعمال کی کسوٹی بنا۔ ہر فعل یا عمل تجھے خدا سے قریب کرے وہ اچھا ہے اور جو فعل یا عمل تجھے خدا سے دور کرے وہ بُرا ہے خواہ روستو، مار کس، لینین اور نہرو چاہوں گے چاروں اسے اچھا کیوں نہ کہیں۔

صلح، شر گرد و چو مقصود است غیر گم خدا باشد غرض، جنگ است غیر
اگر صلح میں تیری ذاتی غرض پوشیدہ ہو تو وہ صلح بھی شر ہے اور اگر ذاتی غرض پیش نظر نہیں بلکہ علائے کلمۃ اللہ کا جنون ہے تو جنگ و جدل سراپا خیر و برکت ہے بلکہ موجب فلاح داریں ہے۔

غیر ارجمند - منجوس
گر نہ گرد و حق ز تیغ ما بلند جنگ باشد قوم را نا ارجمند
اگر ہماری تلوار حق کی حمایت میں بلند نہ ہو بلکہ جوع اکامرض کے لئے ہو تو ایسی جنگ قوم کے لئے موجب حضرت ہے۔

علامہ نے ان دو شعروں میں، اسلامی جہاد کا پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔
بوز بے خودی میں فرماتے ہیں۔

تیغ بہر عزت دین است و بس مقصود او حفظ آئین است و بس

یعنی مسلمان صرف ایک صورت میں تلوار اٹھا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حلف
 مذہب یعنی حفاظتِ آئین اسلام کیوں؟ اس لئے کہ مسلمان کا مقصدِ حیات یہ
 ہے کہ حکومتِ الدینہ دُنیا میں قائم ہو، اور اس حکومت کا آئین یا دستورِ اصل نہ دوسرا
 ہے نہ کوئی نیا آئین نہ تورہ چنگیزی نہ آئینِ اکبری نہ سولس کوڑہ بلکہ قرآن حکیم ہے۔

اس کتابِ مذہبِ قرآن حکیم حکمتِ اولیٰ و ثانیہ است و قدیم
 معنی۔ مطلب۔ چرکہ دین میں جبر نہیں بھرائے گا۔ کَرَاکَہِ الدِّیْنِ اس لئے کوئی
 مسلمان کسی غیر مسلم کو تلوار کے زور سے مسلمان نہیں بنا سکتا۔ وہ صرف قرآن اور
 خدائے قرآن اور حاملِ قرآن کی حمایت میں تلوار بلند کر سکتا ہے اسی کو جہاد فی سبیل
 اللہ کہتے ہیں۔ جو روح الارض، اور دوسروں کو غلام بنانا، یا دوسروں کو ستانا یہ تینوں
 باتیں اسلامی تعلیمات کی روح کے خلاف ہیں۔

اس کے بعد علامہؒ نے حضرت میا نمبرؒ کی تعلیم سے اپنے مضمون کو واضح فرمایا
 حضرت شیخ میا نمبرؒ ولی ہر خفی از نور جان او جلی
 بر طبری مصطفیٰ حکم پئے نغمہ عشق و محبت رائے
 تربت ایمن خاکشیر ما مشعلِ نورِ ہدایت بہر ما
 بر دیو او جبہ فرسا آسمان از مریدانش شہِ ہندوستان

شہِ ہندوستان سے مراد شاہ جہاں ہے، جو مثل دیگر افغان اور ترکشاہان

ہندوستان کے باشنداء معدودے چند ایک دنیا دار ٹائپ کا مسلمان بادشاہ
تھا۔

شاہ ختم حرص و در دل کاشتے قصہ تسخیر ملک داشتے
چنانچہ ایک دن اس فانی دنیا کی طلب میں حضرت میاں میر کی خدمت میں
حاضر ہوا اور حرف مطلب زبان پر لایا۔ حضرت نے مدعا سن کر توقف فرمایا، کچھ
جواب نہ دیا۔ اسی اثنا میں ایک مرید کچھ چاندی کے سکے لے کر حاضر ہوا اور حضرت
کے قدموں میں رکھ کر کہنے لگا: میں نے کئی روز کی مسلسل محنت مزدوری سے یہ رقم
حاصل کی ہے اور میں اسے آپ کی نذر کرتا ہوں! اس کا جو جواب شیخ نے دیا
وہ لائق شنید ہے۔

گفت شیخ! این زرجی سلطان است   آنکہ در پیر این شاہی گداست
حکمرانِ مہروماہ و انجسم است   شاہ و مافلس ترین مردم است
جہی اجنبی یعنی بگاہنویدہ برخوان اجانب و خست است   آتش جو عیش جہانے سوخت است
تھطوطا حوں تابیع شمشیر او   حالے ویرانہ از تعمیر او
از خیالِ خود فریب و فکرِ خام   می کند تا راج را تسخیر نام
اسی خیال کو جاوید نامے میں یوں بیان فرمایا ہے۔

جنگِ شاہانِ جہاںِ غارت گری است
جنگِ مومنِ سنتِ پیغمبری است

یعنی دنیا طلب بادشاہ و راصل، ارض خد کو تاراج کرتے ہیں لیکن اپنی
 حماقت کی وجہ سے اسے تسخیر سمجھتے ہیں۔
 آتش جان گدا، جوج گداست ^{جوج} جوج سلطان ملک و ملت راقااست
 اگر درویش کو بھوک کا عارضہ ہو جائے اور یہ نہایت مذموم بات ہے کیونکہ
کم خوری، درویشی کی صفت اولیں ہے بسیار غور کبھی عادت نہیں ہو سکتا جیسا کہ
 سعدیؒ نے لکھا ہے۔

اندروں از طعام خالی وار
 تا دران نور معرفت بسینی
 تو صرف ایک فرد کی جان کا نقصان ہے یعنی صرف وہ درویش فنا ہو جائیگا۔
 لیکن سلطان اگر جوج الارض میں مبتلا ہو جائے جس طرح برطانیہ، فرانس، جرمن،
 جاپان اور اٹلی آج کل مبتلا ہیں، تو سارا ملک تباہ ہو جائے گا۔
 ہر کہ پنجر بہر غیسر اللہ کشید
 تیغ او در سینہ او آرمید

بحث یازدہم الوقتُ سیفٌ

یعنی بحث زمان و مکان

علامہ اقبالؒ نے اس عنوان کے ذیل میں زمان و مکان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اس ضمن میں اس بحث کو بھی لکھ دوں جو علامہؒ نے اپنے خطبات مدراس میں پیش کی ہے اور پروفیسر الیگزینڈر برگسٹان اور دیگر مغربی فلاسفہ کے افکار کی طرف بھی اشارہ کر دوں لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اس اسلوب کو اختیار کیا تو بحث بہت طویل اور بہت دقیق ہو جائے گی۔ اس لئے میں مدرسہ صرف مثنوی کے اشعار کی تشریح پر اکتفا کرتا ہوں۔ زمان و مکان کی مفصل بحث اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہیں تو جناب پروفیسر رضی الدین صاحب صدیقی ایم، اے، پی، ایچ، ڈی کی کتاب اقبال کا تصور زمان و مکان

ملاحظہ فرمائیں۔ پروفیسر رضی الدین صاحب صدیقی جامعہ عثمانیہ حیدر آباد وکن کے ریاضی کے استاد الاساتذہ ہیں اور دو سال ہوئے آپ نے ریاضی میں ایک لاکھ روپے کا نوبل پرائز حاصل کیا تھا۔ آپ ریاضی میں بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں اور اسلام کے مایہ ناز فرزندانِ حق یہ ہے کہ اس بحث پر گفتگو کرنا آپ ہی کا حق تھا۔

سبز بادِ اغاکِ پاکِ شافعیؒ حلے سرخوش ز تاکِ شافعیؒ
فکر و کوکبِ زرگروں حیدرہ است سیفِ بڑاں وقت را نامید است نام رکھنا
یعنی خدا تعالیٰ امام شافعیؒ کو مراتبِ عالیہ نصیب کرے انہوں نے کیسی عمدہ بات کہی ہے کہ ”اَلْوَقْتُ لَشَافِعٍ“ یعنی وقت تلوار ہے۔
حضرت امام شافعیؒ فقہ اسلامی کے چار اماموں میں سے ایک امام ہیں انہوں نے یہ مقولہ کہ ”وقت تلوار ہے“ غالباً اس حقیقت کے اظہار کے لئے استعمال کیا تھا کہ وقت حوادثِ روزگار کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ علامہؒ نے جو معانی اُن کے مقولہ کو پہنائے ہیں وہ ان کے نہایت دماغ میں بھی موجود ہوں خواہ کچھ ہی ہوا علامہؒ کو اُن کا یہ مقولہ بہت پسند آیا اسی لئے انہوں نے اسے موضوعِ بحث بنایا۔

من چہ گویم سترائیں شمشیرِ حلیت آپ او سر نایہ دارِ زندگیت

علامہؒ فرماتے ہیں کہ وقت کی حقیقت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس تلوار کی دھار حیات پر منحصر ہے یعنی اگر حیات نہ ہو تو وہ وقت کا جوڑ بھی نہ ہو۔

اب علامہؒ یہ بیان فرماتے ہیں کہ صاحب وقت کی صفات کیا ہوتی ہیں۔
صاحبش بالاتر از امید و بیم دست او بیضا تر از دست کلیم
جو شخص زمان پر حکمران ہو وہ امید و بیم سے بالاتر ہوتا ہے اور اسے غیر معمولی بلکہ فوق البشر قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔

دور کھن موئی نہیں شمشیر بود کار او بالاتر از تدبیر بود
سینہ دریا ئے احرار چاک کرد قلزم را خشک مثل خاک کرد
پنچہ صیغہ شد کہ خیر بگر بود قوت او از نہیں شمشیر بود
حضرت مولائی نے جو بجز قلم کو خشک کر دیا اور حضرت علیؑ نے جو خیر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیر پھینکا تو یہ محض اس لئے تھا کہ یہ دونوں حضرات زمان پر حکمران تھے۔

لے علامہ اقبالؒ نے علم کلام میں کیا خدمت انجام دی، اور متکلمین کے زمرہ میں ان کا پایہ کیا ہے؟ یہ بحث میرے موضوع سے خارج ہے مگر اس قدر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور مادیت میں معجزات کا عقلی امکان ثابت کر کے علامہؒ نے مذہب کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اگر سربید مروج کی قوجہ اس طرف مبذول ہو جاتی تو انہیں معجزات انبیاء کی تاویلات کیلئے کی ضرورت پیش نہ آتی بلکہ وہ یہ کہہ کر ان کا ثبوت دے سکتے تھے کہ جو شخص زمان پر حکمران ہو جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ۔
پنچہ او پنچہ حق می شود ماہ از انگشت او شش می شود (اقبالؒ)

گردش گردانِ یَدِ فی اُست۔ انقلابِ روز و شبِ فَمیدِ فی اُست
قرآن مجید نے انقلابِ روز و شب کو اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں
قرار دیا ہے۔

اس لئے علامہ فرماتے ہیں کہ گردشِ افلاک اور انقلابِ روز و شب پر غور
کرو لیکن انسان بعض وجوہ کی بنا پر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ زمانہ بھی کوئی خارجی
وجود رکھتا ہے۔ چنانچہ علامہ اس غلط خیال کی تردید فرماتے ہیں۔

اے اسیرِ دوش و فردا در نگہِ دردِ دلِ خودِ عالمِ دیگرہ ننگہ
وہ پگلِ خودِ تہِ ظلمتِ کاشتی وقتِ را مثلِ خطِ پستِ داشتی
یعنی اے اسیرِ دوش و فردا! اے وہ شخص جو اپنے آپ کو زمانہ کا محکوم سمجھتا
ہے، اگر تو اپنے ضمیر میں غوطہ زن ہو تو تجھے اور ہی عالم نظر آئے گا یعنی تجھے معلوم ہوگا
کہ زمانہ کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود، تیری زندگی کے کارناموں
کے اظہار پر منحصر ہے۔

تو نے اپنی کل یعنی اپنے دماغ میں یہ غلط خیال قائم کر لیا کہ وقت یا زمانہ
(TIME) ایک خط (LINE) کی طرح کوئی متبذ وجود رکھتا ہے یعنی تو نے
لٹائم کو خط یا لکیر تصور کر لیا۔ اور چونکہ خط کو حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں اس لئے لٹائم
لے ہندی یونانی اور نیوٹنی (NEWTONIAN) فلسفہ میں زمانہ کا خارجی وجود تسلیم کیا گیا ہے اور
ان حکماء نے زمانہ کو خط کی طرح تصور کیا ہے۔

کو اس کی پیمائش کا آلہ بنا کر اس کو ماضی حال اور استقبال میں تقسیم کر لیا ہے۔ اور چونکہ ٹو اپننے آپ کو دن اور رات میں محدود اور مخصوص سمجھتا ہے، اس لئے تو نے اپنے آپ کو گردش روزگار کا قیدی تصور کر لیا، اور اس تخیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹو نے زمانہ (TIME) کو اپنے اوپر حکمران قرار دے دیا۔

ہندی اور یونانی حکماء نے اس طرح استدلال کیا ہے۔

زمانہ باعث تکوین حوادث ہے یعنی واقعات زمانہ کی بدولت رونما ہوتے ہیں اور زمانہ "انسانی دسترس سے بالاتر ہے اس لئے حوادث روزگار انسانی دسترس سے بالاتر ہیں پھر چونکہ انسان زمانہ کا امیر ہے یعنی یہ کمال اس پر تسلط ہے اس لئے انسان اپنی زندگی میں مجبور ہے ہی وجہ ہے کہ ہندی اور یونانی فلسفہ کے زیر اثر مکر ایرانی شعراء نے گردش افلاک کو انسانی زندگی پر اثر فرمایا بلکہ حکمران بیان کیا اور نہ صرف یہ غیر اسلامی تخیل مسلمانوں کے دل و دماغ میں بسا راسخ ہو گیا کہ اس نے ان کو زمانی زماں بنا دیا، چنانچہ آج بھی ہم آپس میں اس طرح غماز کرتے ہیں دیکھئے گردش افلاک کیا رنگ دکھاتی ہے دیکھئے زمانہ کون سی کوٹ بدلتا ہے وغیرہ وغیرہ

مات دن گردش میں ہیں سات آسمان

ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرا ئیں کیا ! (غالب)

مطلب ان سب کا ایک ہی ہے کہ انسان مجبور ہے اور زمانہ ان پر تسلط ہے

اس غلط فہمی کا معنی یہ ہے کہ ہندی اور یونانی حکماء نے زمانہ کو مکان (SPACE) کی طرح ایک خطِ ممتد (EXTENDED LINE) قرار دیا، اور یہ سمجھا کہ یہ ایک دائرہ (چکر) ہے جس کے گرد ہم گردش کر رہے ہیں۔ چنانچہ روزمرہ گفتگو میں ہم زمانہ کے چکر کی ترکیب عموماً استعمال کرتے ہیں اور مطلب زمانہ کی فعالیت (ACTIVITY) ہوتا ہے۔

اب آئندہ اشعار کا مطلب باسانی سمجھ میں آسکتا ہے۔
 در گل خود تاجِ ظلمت کاشتی   وقت را مثل خطِ پنداشتی
 باز با پیمائشِ لیل و نہار   فکر تو پیودہ طولی روزگار
 یعنی پہلی اور بنیادی غلطی انسان سے یہ ہوتی کہ اس نے وقت کو لائن تصور کیا، اور پھر اس کے طول کو میل و نہار کے پیمانہ سے ناپا۔

ساختی این رشتہ را ز تار و دوش   گشتہ پیشِ تباں، باطلِ فروش
 اے مسلمان! اے وہ انسان جس کو خدا نے زمانہ پر حکمرانی بنایا تھا، تو نے

اس تخیل کو گویا رشتہ ز تار بنا لیا اور غلط خیالات کا شکار ہو گیا۔ حُر کی حُجج
 مسلمی؟ آزاد این ز تار باشش   شمعِ نریم ملت، احمد باشش

لے ممکن ہے ہندو فلسفہ نے حیات انسانی کے چکر سے زمانہ کے چکر کا تصور متعارف کیا ہو۔ بودھ دھرم کا چکر تو دنیا میں مشہور ہے۔ زندگی سے خواہش خواہش سے عمل، عمل سے جزا و سزا، اور جزا و سزا سے زندگی اسی لے گوتم نے اس چکر سے نکلنے کی ترکیب یہ نکالی کہ زندگی ہی کو ختم کر دو ۱۳

آخر علامہؒ نے واضح طور پر لفظ مسلمان استعمال کر ہی لیا۔ فرماتے ہیں۔
اے مخاطب کیا تو مسلمان ہے؟ اگر ایسا ہے تو تیرا پہلا فرض یہ ہے کہ اس
زمانہ کو گردن سے اتار ڈال یعنی زمانہ کے اس تخیل کو مار غ سے نکال دے۔

زمان (TIME یا KAL) کا خارج میں کہیں وجود نہیں یہ تو ہمارے
ذہن کی پیداوار ہے یعنی زمانہ کا وجود خواہی نہیں ہے بلکہ ذہنی ہے (TIME
IS SOME THING SUBJECTIVE) اور اس کی بدولت
ہم حیات کا تصور کرتے ہیں اگر ہمارے ذہن میں زمانہ کا تصور نہ ہو تو حیات
کا تصور نہیں ہو سکتا (LIFE IS WITHOUT TIME)

-(UNTHINKABLE)

تو کہ از اصل زماں آگہ نہ از حیات جاوداں آگہ نہ؟
تو چونکہ زمانہ کی ماسیت سے آگاہ نہیں ہے اس لئے حیات جاوداں
(ETERNAL LIFE) کے مفہوم سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتا۔

اب آپ زمان کی تعظیم و تہنم کے لئے دوسرا پہلو اختیار کرتے ہیں اور حشر
مشہور لی مع اللہ وقت سے استفادہ کرتے ہیں۔

تا کجا در روز و شب باشی اسیر روز و وقت از فی مع اللہ یاد گیر
یعنی تو کب تک یہ سمجھتا رہے گا کہ زمانہ تجھ پر حکمران ہے؟ تو کب تک اس
غلط فہمی میں مبتلا رہے گا کہ زندانی ٹیل و نمار ہے؟ اگر تو جو یا شے حقیقت وقت

ہے تو انہیں تجھے ایک طریقہ بتاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کر۔

یٰسَعْنٰی فِیْہِ نَبِیُّ مُرْسَلٌ
وَلَا مَلِکَ مُقَرَّبٌ

یعنی بعض اوقات مجھے خدا کے ساتھ وہ راز
و نیاز کا موقع حاصل ہوتا ہے کہ اس تخلیق کی عقل
میں نہ نبی مرسلا ہو سکتا ہے نہ ملک مقرب۔

مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس
کائنات میں مجھے اپنے اور خدا کے علاوہ کسی تیسری چیز کا احساس نہیں ہوتا یعنی
وقت، روز و شب یا ماہ و سال کا نام نہیں بلکہ وہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس
کا خارج میں وجود نہیں ہے صرف ذہن انسانی اس کا ادراک کرتا ہے۔ کیونکہ وہ
اسی کی پیداوار ہے۔

این و آل پیدا است از رفتار وقت زندگی ستر بیت از اسرار وقت
کائنات میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں یہ سب وقت کی رفتار کی بدولت
ظہور میں آتے ہیں۔ واضح ہو کہ وقت این و آل یعنی حوادث مظاہر اور واقعات
(EVENTS) سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ این و آل وقت سے پیدا ہوتے ہیں۔
اور ثائم لحات (سیکنڈ منٹ) کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک واحد لمحہ ہے۔ یہ جو آپ
کے دماغ میں دوش، امروز اور فردا کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ
آپ نے اپنی سہولت کے لئے وقت کی وحدت کو حسب منشاء جسوقت میں منقسم کر

ویدا۔ دراصل زمانہ کوئی مادی شے نہیں بلکہ ایک ذہنی تصور (LOGICAL CONCEPT) ہے۔

ہماری زندگی زمانہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے اور زندگی سے مراد فعالیت (ACTIVITY) ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ وقت اور زندگی دونوں ہی راز ہیں۔ وقت کا تصور زندگی یعنی حوادث و واقعات کے بغیر نہیں ہو سکتا اور زندگی کا تصور وقت کے بغیر ممکن نہیں۔

چنانچہ اس شعر کی شرح میں علامہؒ نے فرمایا۔

“TIME IS LIFE AND YOU CAN NOT UNDERSTAND LIFE WITHOUT TIME”

اصل وقت از گردش خورشید نیست وقت جاوید است و خور جاوید نیست
یعنی زمان کی اصلیت، اختلاف لیل و نهار پر مبنی نہیں ہے بلکہ لایں سمجھئے
کہ آپ نے رات کو پیمانہ فرض کیا اور تیس دن کا ایک ماہ اور بارہ ماہ کا ایک سال
بنایا اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ کی وفات کو چار ہزار سال ہوئے تو یہ جو
بات آپ نے کسی اعتبار سے کی ہے کیونکہ اگر ماہ و سال کا پیمانہ زمین کی گردش و دوری طوفانی
کے بجائے کچھ اور ہوتا، تو آپ کبھی چار ہزار سال نہ کہتے۔

وقت بذاتہ کافی فانی یا عارضی چیز نہیں بلکہ وہ ایک حقیقت ابدی ہے۔ |

(TIME IS ETERNAL) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ تخلیق حرکت کا

نام ہے اور خدا ہر وقت تخلیق میں مصروف ہے اس لئے زمانہ اخدائی زندگی

(DIVINE LIFE) کا ایک جزو ہے یا اگر یہ لفظ مغالطہ آمیز نظر آئے

تو یوں کہہ لیجئے کہ زمانہ احویات ایزوی کی ایک شان (ASPECT) ہے

کوئی انسان خدا کے متعلق زمانہ کی قید سے آزاد ہو کر تصور نہیں کر سکتا بلکہ

خود خدا کے تصور کے ساتھ زمانہ کا تصور لازمی ہے مثلاً جب آپ کہتے ہیں کہ خدا

ہے تو ہمیشہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ازل سے ہے اور وہ ابد تک رہے گا یعنی خدا

تعالیٰ اکتی ہے یعنی زندگی اس کی صفت ہے۔ لیکن آپ اس کی زندگی کا تصور

بھی وقت کے تصور سے منزہ ہو کر نہیں کر سکتے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ خدا زمانہ و

لحہ علامتہ نے فرمایا کہ وقت زندگی ہے اس پر اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ فرض کیجئے کہ آپ کہتے

کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور چھ ماہ تک بے ہوش رہتے اب سوال یہ ہے کہ

۱) کیا اس عرصہ میں آپ وقت کا تصور کر سکتے؟

اور ۲) جب آپ کو ہوش آیا تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی دیر تک یا کتنے دنوں تک

آپ غافل رہے؟ آپ جب ہوش میں آئیں گے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ مقوری دیر گزری

ہے حالانکہ ایک نہ دو روز سے ۱۸۲ دن کے بعد آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ ۱۸۲ دن ایک لمحہ کے

برابر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ماہرین علم الارض کے تجرہ کا کھ سال خدا کے چھ دن کے برابر ہوں تو اس

میں کون سی عقلی قہاحت ہے؟

مکان کی قید میں ہے بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی ہیئت، دماغی، اور ترکیب ذہنی کی بنا پر مجبور ہیں کہ جب خدا کی زندگی کا تصور کریں، تو اس کو زمانہ کے تصور سے جدا نہیں کر سکتے۔

قصہ مختصر وقت ازلی ہے حالانکہ آفتاب ازلی نہیں ہے وہ تو ایک مادی چیز ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ فنا ہو جائے گا۔

حیش و غم، عاشور و ہم عید است وقت سہریاب ماہ و غور شیدا است وقت زمانہ کیا ہے؟ حیش بھی ہے غم بھی ہے یعنی جملہ حوادث روزگار جو بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، سب وقت ہی کی بدولت رونما ہوتے ہیں۔ انسان وقت کے تصور سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ حیش اور غم، رنج اور راحت، عاشورہ اور عید غرضیکہ ہر حادثہ کا تصور، بقید زمان ہی کر سکتا ہے۔ بلکہ چاند اور سورج کی روشنی کا بھی تصور نہ ہو سکے اگر وقت کا تصور نہ ہو۔

وقت رامنش مکاں گسترده؟ امتیاز دوش و فسر واکر دہ؟

تجھ سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ تو نے زمان کو بھی مکان کی طرح ممتد

(EXTENDED) سمجھ لیا اور اس طرح دوش و فسر واکا امتیاز پیدا کر لیا۔ یہ

غلطی اس لئے ہوئی کہ تو نے وقت کو مادی چیز سمجھا حالانکہ وقت، مادی شے نہیں ہے۔

ماضی ہو کہ انشائن (EINSTEIN) اور اقبال کے خیالات میں

فرق یہ ہے کہ اول الذکر زمان کو بُعدِ رابع (FOURTH DIAMENSION) قرار دیتا ہے یعنی اس کو مادی شے تصور کرتا ہے۔ لیکن اقبالؒ کا خیال یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ (SERIAL TIME) مادی ہو لیکن اوقت کا جو ذہنی احساس ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ مادی نہیں ہے بلکہ ذہن ہی کی پیداوار ہے اور اسی کا جزو لا ینفک ہے۔ برگستاں کا یہی خیال ہے

العرض اقبالؒ کے نزدیک، وقت یا زمانہ خط (LINE) کی طرح نہیں ہے کہ آپ اس کے حصے کر سکیں مثلاً فلاں حصہ دوش ہے اور فلاں فردا۔
 اے جو بوارم کردہ از بستانِ خویش ساختی از دستِ خود زندانِ خویش
 اے شخصِ ثوابیِ خودی یا اپنی حقیقت سے اس طرح دُور ہو گیا، جس طرح نوشبو مغنی سے نکل جاتی ہے۔ اور زمان (وقت) کو مادی اور خارجی شے قرار دے کر تنقید بالزمان ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تو اسیر دوش و فردا نہیں ہے بلکہ دوش و فردا تیرا اسیر ہے۔ زمان کچھ نہیں کرتا، کیونکہ کر نہیں سکتا۔ جو کچھ کرتا ہے تو کرتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے تجھ سے ہوتا ہے۔

وقت ماکو اول و آخر ندید از خیابانِ ضمیر مادِ مہر
 وہ زمانہ جس کا نہ اول ہے نہ آخر یعنی زمانِ مطلق، وہ تو تمہارے ہی ذہن (MIND) کی پیداوار ہے یعنی زمانہ کا وجود ذہنی ہے خارجی نہیں۔
 (انس) زندہ از عرفانِ اصلش زندہ تر استی اواز سحر تابندہ تر

زندہ یعنی انسان، وقت کی اصلیت کے عرفان کی بدولت حقیقی زندگی کا مالک بن سکتا ہے۔ یعنی انسان زندہ ہی اُس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ زمان (TIME) کا صحیح عرفان (KNOWLEDGE) حاصل کرے۔

زندگی از وہ سرود ہر از زندگی است

لا تسبقوا الدہم فربان نبی است

مصول عرفان کی صورت یہ ہے کہ اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ کہ دہر یعنی زمانہ یا وقت زندگی ہے اور زندگی زمان ہے۔ اسی لئے تو آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ زمانے کو بُرا بھلا مت کہو کیوں؟ اس لئے کہ زمانہ تم سے جدا کوئی شے نہیں، تم خود ماں ہو۔

فان اللہ ہو الدہم

اب اس کے عرفان کی صورت یہ ہے کہ

(A) زمانہ زندگی ہے۔

(B) اور زندگی کا عرفان، تنمیرِ خودی، میں غوطہ زن ہونے پر منحصر ہے۔

(C) لہذا زمانہ کا عرفان اگر حاصل کرنا مقصود ہے تو اپنی خودی کا عرفان

حاصل کرو۔

جو شخص اپنے آپ سے واقف نہیں وہ زمانہ کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہو سکتا جب تم اپنے من میں ڈوب کر وقت کی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ گے، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ قابلِ پیمائش (MEASUREABLE) نہیں، اور نہ

اس کا اول شعبہ نہ تو کہیں؟ اس لئے کہ وہ تو ایک ذہنی کیفیت (MENTAL PHENOMENA) ہے۔

جب انسان ازندان وقت سے نکل جاتے گا، تو وہ زندہ تر ہو جائے گا۔
کس طرح؟ اس طرح کہ پھر وہ اسے اپنے فائدہ کے لئے استعمال کر سکے گا اور اس کی ذات سے خوارقِ عادت سرزد ہو سکیں گے۔

زندگی کی حقیقت ازمانہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی کیوں؟ اس لئے کہ اصل حیات اور زمان دونوں ایک ہی شے کے دو پہلو (ASPECTS) ہیں۔
جب آپ حیات کا تصور کرتے ہیں تو زمانہ کی قیود کے تحت۔ اور جب آپ زمانہ کا تصور کرتے ہیں تو حیات کے واقعات کے تحت۔ غور سے دیکھئے تو حیات و زمانہ اور زمانہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اسی لئے علامہ نے فرمایا۔

وقت ناگوار اول و آخر ندید از خیابان ضمیرِ خرمین مامید

یہاں ضمیر سے مراد ذہن یا نفسِ ناطقہ ہے۔

ہمارے شعراء نے مسلمانوں کو صدیوں تک یہ خواب اور معجون کھلائی کہ کیا باطن کے لئے موزوں وقت کے منتظر ہو؟ اقبالؒ نے صدیوں کے اس جہود کو توڑا اور یہ بتایا کہ جب تک انسان کو شش نہیں کرے گا اس کے لئے موزوں وقت کبھی نہیں آ سکتا۔

لے LIFE لے MIND لے TIME

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَغْيَرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيِّرَ وَأَمَّا بِالتَّقْسِيمِ

اور میں سچ کہتا ہوں کہ یہ وہ شاندار ملی خدمت ہے کہ ہندوستان کے غلام
اس کی عظمت اور اہمیت کا صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے۔
non determination اگر سلطان محمد فاتح، اپنے غزم آہنیں کی بدولت ۱۲۹۳ء میں اپنے جہازوں
کو اٹھائے فاسفورس کی شاخ زدیں میں ڈالنے کے لئے، موزوں وقت پیدا نہ کرتا
تو وہ وقت آج ترکوں کو نصیب نہ ہوتا۔

اب علامہ ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں اور اس بات کے نکتہ ہونے میں کیا
شک ہے جسے خود حضرت علامہ نکتہ سے تعبیر کریں۔

نکتہ می گویم روشنی چو در تاشناسی امتیاز عجب دروخت
وہ نکتہ کیا ہے؟ غلام اور آزاد میں فسق۔ ملاحظہ فرمائیے۔

عبد گرد و دیار وہ دریل و نثار در دل حسرت یا وہ گرد و روزگار

غلام کی شناخت یہ ہے کہ وہ زندانی روز و شب ہوتا ہے اور بندہ آزاد کی

شان یہ ہوتی ہے کہ روز و شب اس کے پابند احکام ہوتے ہیں یعنی جمد وہ ہے

جس پر زمانہ حکمران ہو اور جو وہ ہے جو زمانہ پر حکمران ہو۔

اسی مضمون کا ایک شعر جاوید نامہ میں بھی درج ہے۔

آنچه در عالم بگنجد آدم است آنچه در آدم بگنجد عالم است

تجیدین = سمانا

کفری یہ بیان از آفاق عالم ہے
مومن کی یہ نشان از کم است میں آفاق

اب علامہ دوسری بات اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں وہ یہ کہ
 چونکہ عبد یعنی غلام اپنے زمان کا پابند اور دامِ صبح و شام میں سمجھ چکا ہے کہ گزار
 ہوتا ہے اس لئے یکساں طور پر زندگی بسر کرنا اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ اور
 اس کی زندگی میں کوئی ندرت (انوکھا پن) نظر نہیں آتی۔ لیکن مردِ محترم ایکسانیت
 (MONOTONY) کو برداشت نہیں کر سکتا۔

۷۔ عبد را تحصیل حاصل، فطرت است۔ اور اداتِ حیاں او، بے ندرت است
 و مردم نو، فسرینی کا چر۔ نغمہ پیہم تازہ ریز و تارِ حُر
 یقیناً ناظرین مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہماری قوم کے اکثر ولتمندوں کی
 زندگی بالکل تحصیل حاصل ہوتی ہے یعنی موسمِ سرا میں۔
 (۱) ۵ یا ۱۰ بجے سو کر اٹھنا، بغیر منہ دھوئے چاء پینا۔

(۲) اس کے بعد حقہ نوش جان کرنا اور بڑا کمال گیا تو کوئی ناول یا عریاں وضع
 کا لٹریچر پڑھ لیا۔

(۳) قریب ایک بجے، خاصہ ناول فرمانا، اور اس کے بعد قیلولہ یا اگر تفتیح
 اوقات کی صورت ہو گئی تو برج یا گنچہ سے دل زار کو تسکین دینا۔

(۴) شام کو موٹریں ہو اخوری کے لئے نکل جانا۔

(۵) شب کو بعدِ طعام، اُس دولت کے بل بوتے پر جو محض اُس شخص حاصل
 ہو گئی ہے کہ ولتمند باب کے گھر پیدا ہو گئے، اُس فعل میں غرق ہو جانا شریعت

اسلامیہ جس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔

(۶) دو تین بجے سو جانا اور پھر ۱۰ بجے اٹھ بیٹھنا۔ غرض کہ اسی جگہ میں عمر ختم ہو جاتی ہے (اَلَا مَا شَاءَ اللہ)

اگر ان خیزی مقام اور ہمارا نالہ رائے صبح و شام اور ہمارا

یہ ترو و تمند غلاموں کا حال ہے اب رہے وہ جو متوسط الحال ہیں۔ وہ

بھی اپنے دائرہ ہی میں گردش کرتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ جب اپنے گرد

پیش کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لئے تقدیر کا رونا رو لیتے ہیں

اور اس کے بعد حسب معمول پھر مرنے کی گردش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔

عبداللہ ایام زنجیر است و بس برب اور حرف تقدیر است و بس

جو لوگ زنجیری ایام ہیں، کابلی، تن آسانی، دوں سمی، اور سستی ان کی فطرت

ثانیہ ہو جاتی ہے، زمانہ جس طرح اُن کو چلاتا ہے اُسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ اور

اپنی تقدیر کا رونا روتے رہتے ہیں۔

ہمیت حسد، باقضا گرد و مشیر حادثات از دست او صورت پذیر

ملائکہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وقت پر مکران ہوتا ہے (اور یہ مقام خود شناسی

یعنی عرفان خودی سے حاصل ہو سکتا ہے) وہ ناسازگار دنیا میں نہیں رہتا بلکہ

زندہ ہونے کی وجہ سے اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے۔

اقبال کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص آزاد ہے وہ دوسروں کے جہاں میں رہتا

second nature

پسند نہیں کر سکتا۔

بندہ آندا اور آید گراں زبیتن اندر جہاں دیگران

اسی لئے وہ فرماتے کہ اے مسلمان!

وہی جہاں ہے ترا، جس کو تو کرے پیدا

یہ سنگ و خشت نہیں جو تری نگاہ میں ہے

پس ایسا نہیں کفر اور اسلام کا معیار حاصل ہو گیا مسلمان دراصل وہ ہے

جس میں قوتِ تخلیق پائی جائے۔

یہی تو وہ ہے کہ جب اقبالؒ کو عالمِ تصویر میں، خدا کی حضوری حاصل ہوئی

تو، خدا نے یہ فرمایا۔

سہر کہ اور ا قوتِ تخلیق نیست نذر ما جز کافر و زندقہ نیست

اس لئے معلوم ہوا کہ مسلمان وہ ہے جس میں قوتِ تخلیق پائی جائے اسی

لئے اقبالؒ کہتے ہیں۔

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے

پھر ایک جگہ یوں ملتین فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو

چونک ڈالے یہ زمین و آسمان استعار

اور خاکِ سر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے

اس کی وجہ یہ ہے کہ خود کارکنانِ قضا و قدر کا یہ قول ہے۔
 ما گفتند جهان ما آید بتو می سازد و گفتیم کہ نمی سازد گفتند کہ بر ہمین
 سوال یہ ہے کہ مسلمان میں یہ طاقت کیسے پیدا ہو؟ اس کا جواب اقبالؔ نے
 یہ دیا ہے کہ قرآن پر نعمت انسان کو عطا کر سکتا ہے۔

ما کہنہ گرد و چوں جهان اندر برکش می دہد تیراں جهانے دیگرش
 قرآن مجید نمی دنیاون کا ایک زبردست خزانہ ہے، اسی لئے اقبالؔ نے
 نے اعلیٰ حضرت شاہ افغانستان کو یہ نصیحت فرمائی۔

ما سند جہاں باقیست در قرآن ہنوز اندر آیتش یکے خود را بسوز
 ما بہت حسرتاً قضا کرد مشیر حادثات از دست او صورت پذیر
 لیکن مردِ مکر قضا کا مشیر بن جاتا ہے اور اس لئے عالم میں وہ واقعات
 رونما ہوتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔

ترکی کے دشمنوں نے کہا "ترکی کو ہمارا غلام بن جانا چاہئے" مصطفیٰؐ کمال
 نے کہا "نہیں، ایسا نہیں ہوگا"۔

چونکہ مصطفیٰؐ کمال، اپنی خودی کے عرفان کی بدولت وقت پر حکمران ہو گیا
 تھا اس لئے زمانہ اس کا فرمان پذیر بن گیا، اور ترکی میں جو حالات رونما ہوئے وہ
 اس کے ہاتھ سے صورت پذیر ہو کر عالم میں رونما ہوتے تھے۔

معمر کے سفاکی میں یہ مردِ مکر باوجودیکہ نو تیا اور ذاتِ التجنب جیسے جالِ سل

امراض کا شکار تھا۔ سترہ دن اور سترہ رات ہمیں گھوڑے کی پشت پر سوار رہا۔
 واضح ہو کہ ایام کا یہ شمار ہمارا یعنی غلاموں کا ہے۔ بندہ آزاد زمانہ کو روز
 و شب کے پیمانہ سے نہیں ناپتا، اس کی نظر میں سترہ دن سترہ منٹ سے بھی کم ہوتے
 ہیں۔ ورنہ آپ خود ہی انصاف کریں کوئی شخص جو ایسے امراض میں گرفتار ہو سترہ
 دن تک معرکہ جنگ و جدل میں حصہ لے سکتا ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ بندہ آزاد کے شمار روز و شب کا معیار کیا ہے؟ اور
 کیوں سترہ دن اس کی نظر میں سترہ منٹ سے بھی کم ہوتے ہیں کہ وقت تو ذہنی
 کیفیت کا نام ہے، نہ کہ کسی موجود فی الخارج کا، اور جو شخص باز حیات سے آگاہ
 ہوتا ہے، اس وقت سے بھی آگاہ ہوتا ہے ع

ذوق این بادہ ندانی بخدا تانہ چیشی

والا معاملہ ہے جو اپنی خودی سے واقف نہ ہو وہ اس راز سے بھی واقف
 نہیں ہو سکتا کہ سترہ دن سترہ منٹ سے کم کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے
 کے لئے اعلیٰ منطق کی ضرورت ہے معمولی منطق یہاں بالکل نہیں چل سکتی پشیمانچ
 علامہ فرماتے ہیں۔
 ورنیدہ

رفتہ و آئندہ در موجود او دیر کا آسودہ اندر زود او
 بندہ محرک کے زمانہ موجود میں ماضی بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی، اور اس کے

FORMAL LOGIC لے HIGHER LOGIC لے

لمحات میں ایام اور ایام میں لمحات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات نفظوں
یا منطقی دلیلوں سے سمجھ میں نہیں آسکتی۔ عقل۔ دلیل

آمد از صوت و صدا پاک ایس سخن در نمی آید بہ اور اک ایس سخن
گفتم و حرفم ز معنی شرمسار شکوہ معنی کہ بحرفم ہا چہ کار
زندہ معنی چوں بحرف آمد بُرد از نفس فائے تو نایہ او فسرود

یعنی یہ باتیں ایسی ہیں کہ نفظوں میں بیان نہیں کی جاسکتیں اگرچہ میں نے
کہنے کو یہ کہہ دیا کہ

رفتہ و آئیندہ در موجود او دہرا آسودہ اندر زود او

لیکن میرا مفہوم ان نفظوں سے ادا نہیں ہوا کیوں؟ محض اس لئے
کہ ہو نہیں سکتا مفہوم اس درجہ نازک اور لطیف ہے کہ الفاظ کا بار نہیں اٹھا سکتا
اس بات کا تعلق اور اک سے نہیں ہے بلکہ وجدان سے ہے اور وجدانیت
کو انسان نفظوں میں بیان نہیں کر سکتا مثلاً محبوب کے خندہ زیر لب سے قلب
عاشق کی جو حالت ہوتی ہے، کو کوئی شخص اس کا بیان الفاظ کے ذریعہ سے
نہیں کر سکتا۔

تو سوال ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی تفسیر کی صورت کیا ہے؟ یعنی رفتہ و موجود
یا خیب و حضور کو کس طرح سمجھا جائے؟ علامہ فرماتے ہیں۔

لے INTUITION

لے REASON

میرزا یام =

میرزا یام
چند جانا

نکندہ غیب و حضور اندر دل است   میرزا یام میرزا اندر دل است
نعمت خاموش دارد ساز و وقت   غوطہ در دل زن کہ مینی راز و وقت

یعنی ماضی حال اور استقبال کی تحقیقت خود تیرے دل میں پوشیدہ ہے
لہذا اپنے دل میں غوطہ لگا، تو تجھے وقت کا راز معلوم ہو سکے گا۔ غوطہ در دل
زون سے مراد ہے اپنی خودی کا عرفان حاصل کرنا، عارف خودی کی کیفیت یہ
ہوتی ہے کہ

میشود پردہ چشم پر کاہے گاہے   دیدہ ام ہر دو جہاں را بدنگاہے گاہے
نہ۔ جاہل اب اگر کوئی عامی یہ سوال کرے کہ دونوں جہاں کو ایک نظر میں کس طرح
دیکھا جاسکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خودی کی معرفت حاصل کر لو پھر لو پھنے
کی ضرورت باقی نہیں رہے گی کیونکہ خود دیکھ سکے گے۔

ماہر جو صلح پیرنا

کسی بات کا لفظوں کے ذریعہ سے بیان میں نہ آنا اس کے بطلان یا اس
کے عدم پر دلیل نہیں ہے مثلاً

(۱) میٹھی چیز کی مٹھاس کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جاسکتی لیکن
محض اس بنا پر کوئی شخص مٹھاس کا انکار نہیں کر سکتا۔

(۲) محبت آمیز نگاہ سے دل پر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیان
نہیں کیا جاسکتا یاں ہمہ کوئی شخص اس کے اثر سے انکار نہیں کر سکتا۔

۳۰) اور اگر سن کو دل پر جو کیفیت ظاہری ہوتی ہے اسے نفلوں میں بیان نہیں کر سکتے لیکن کیفیت کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔

۳۱) اور اگر دماغ میں کیا تعلق ہے اس کو نفلوں میں بیان نہیں کر سکتے لیکن علاقہ کی حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔

۳۲) اگر کچھ اور بائٹڈ روجن میں جو علاقہ ہے کہ ان دونوں کے ملنے سے پانی بن جاتا ہے اسے نفلوں میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ جب لیبارٹری میں دونوں کو ایک خاص تناسب سے ملائے ہیں تو فی الحقیقت پانی بن جاتا ہے۔

۳۳) بس اسی طرح مذہبی تجارب کا حال ہے بعض باتیں ایسی ہیں کہ نہیں نفلوں کے ذریعہ سے بیان نہیں کر سکتے لیکن عمل سے ان کا ثبوت ملتا ہے مثلاً حیاتِ انخودی اور اک اور زمان ان حقائق کی حقیقت نفلوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔

۳۴) اب اگر یہ چاہیں کہ ایک برہ آدمی موسیقی کی لذت سے یا ایک اندھا آدمی مصوری کی لذت سے برہ اندوز ہو سکے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ موسیقی کا تعلق سماعت سے ہے اور برہ آدمی سماعت سے محروم ہے۔

۳۵) ٹھیک اسی طرح حیاتِ انخودی اور اک اور خدا کی حقیقت سے برہ اندوز ہونے کے لئے روحانی حس کی ضرورت ہے اور چونکہ عقل کا مدار احساسِ حسی پر ہے اس لئے جو عقل ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ حقائق عقل کی دوسری سے بالاتر ہیں۔ بڑی غلطی تعلیم یافتہ طبقہ کو آج کل یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ روحانی حقائق کا

اور اک، مادی آلات کے واسطے سے کرنا چاہتا ہے حالانکہ غور سے دیکھا جائے تو یہ کوشش ایسی ہی ہے جیسے بنٹے کے ترازو میں آواز یا روشنی کو تولنا اور فیتہ سے کرہ کو ناپنا۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ گلاب کی خوشبو محسوس کرنے کے لئے اسے کان یا زبان پر رکھنا اور فونو گراف کی نلی کو ناک میں لگانا۔

جب ایک شخص یہ پڑھتا ہے کہ حضرت علیؑ جب بایاں پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو الحمد سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے اور جب وایاں پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے تو والناس تک پہنچ جاتے تھے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک منٹ میں ایک شخص ۶۰ ہزار سے زائد الفاظ زبان سے ادا کر سکے؟ اس کے لئے تو کم از کم $60 \times 12 = 720$ منٹ درکار ہیں اس کا جواب صوفیاء کی زبان سے یہ ہے کہ علیؑ کے مقام پر پہنچ جاؤ تم بھی ایسا کر سکو گے اور اقبال کی زبان سے یہ ہے کہ

نغمہ خاموش واروساز وقت   غوطہ در دل زن کہ بینی راز وقت
بہ انگیر کے زمانہ میں انگریزوں کو لندن سے کراچی پہنچنے میں تین سال لگتے تھے، لیکن ہمارے زمانہ میں لندن سے کراچی کا فاصلہ ۳ دن میں طے ہو سکتا ہے یعنی جو کام سڑک طمس رونے تین سال میں کیا وہ آج ۳ دن میں ہو سکتا ہے گویا اس کے تین سال ہمارے تین دن کے برابر ہیں اس صورت میں اس میں کیا استحالہ ہے کہ علیؑ کا ایک منٹ یوسفؑ کے ۲۰ منٹ کے برابر ہو؟ مشکوک ہے
شارح کتاب کا نام ہے شیخ محمد یوسف خان شیکلم

پیدل کے لئے اذلا ہو تا وہی۔ اول کا فاصلہ ہے لیکن ہوائی جہاز کے لئے
یہی فاصلہ تین گھنٹے کا ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہوائی جہاز کے چلانے والے
نے مکان پر پیدل کے مقابلہ میں بہت زیادہ قابو حاصل کر لیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح
ہم جس کام کو ۲۰ منٹ میں کرتے ہیں، علیٰ اس کام کو ایک منٹ میں کر سکتے تھے کیونکہ
اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے مقابلہ میں ^{انہوں نے} زمانہ پر بہت قابو حاصل کر
لیا تھا۔ اس میں پیچیدگی کیا ہے۔

اگر انسانی زندگی میں پہلی بات کی قوت موجود ہے تو دوسری بات کی لمبی ہے
اگر وہ طاقت ہمارے اندر موجود نہ ہو تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ کسی میں بھی
موجود نہیں ہو سکتی؟

ضرورت بحث کی نہیں، ضرورت عمل کی ہے اور افسوس ہے کہ اس کی طرف
ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ کی توجہ بالکل مبذول نہیں ہوتی۔ یہ تو سچ ہے کہ علیٰ نے ایک
جھٹکے میں خیر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ لیکن ایسا کرنے سے پہلے انہوں نے
شیوہ تسلیم و رضا کی بدولت اپنے بازوؤں میں طاقت بھی پیدا کر لی تھی۔ ہمارا
کیا حال ہے؟ ہم نان جوئیں گے بجائے وہ نان جس کے متعلق اقبال یہ لکھتے ہیں کہ
تری خاک میں ہے اگر شہر تو خیال فقر و غنا نہ کر
کہ جہاں میں نان ^{چھلکا روٹی} شعیر پر ہے ^{۱۱} مدایہ قوت حیدری

۱۱ TIME

۱۱ SPACE

ہم اس نان جوئی کے بجائے نہ صرف مخرجِ مسلم کھاتے ہیں بلکہ مقصدِ
 حیات ہی کھانے پینے کو سمجھتے ہیں غرضیکہ ہر ممکن طریق سے روح کو فنا کرتے
 ہیں یا کرنے کے ذریعے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بازوؤں میں
 بھی وہی قوتِ حیدری اور ہمارے معرکوں میں بھی وہ شانِ کرامی پیدا ہو جائے
 اور چونکہ نہیں ہوتی اس لئے علی کے بازوؤں میں بھی نہیں تھی اور چونکہ نہیں تھی اس
 لئے واقعہ انفکاکِ درخیز اور واقعہ قتلِ مرتب یہ سب افسانے (MYTHS) معلوم
 ہوتے ہیں۔ آئیں گے خدا ہوا

ہم خان بہادری کے لئے اپنا ایمان فروخت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ چار
 مرتبوں کے لئے ملتِ فروشی پر آمادہ ہیں۔ وزارت کے لئے ساری قوم کو برباد کر
 دینے پر تلے ہوئے ہیں اور اسمبلی کی رکنیت کے لئے مسجدِ شہید کی لائٹوں کو فروخت
 کر دینے پر تہیہ کئے ہوئے ہیں اور ان سب غداروں کے باوجود ہم خدا سے شکوہ
 کرتے ہیں کہ ہم غلام کیوں ہیں؟ اور رات دن یہ شعور و زبان ہے۔ ۷

رجحین ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر
 برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر
 آہ! میں اپنی از خود رفتہ قوم کو کس طرح سمجھاؤں کہ خدا کا قانون کسی قوم
 کے لئے نہیں بدل سکتا۔ وہ قانون یہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَغْيِرُ مَا يَقُولُ حَتَّىٰ يَغْيِرَ مَا بَا نَفْسِهِمْ

آہ! میں اپنی نیت گم گشتہ کو کس طرح اس حقیقت سے آگاہ کروں کہ محمدؐ
(روحی لہ الفدا) سے بے وفائی کر کے تم دنیا میں سہر بلند نہیں ہو سکتے۔

آہ میری قوم کانگریس سے اظہارِ وفاداری کر رہی ہے اور خدا — جس نے
محمدؐ کو بھیجا — کا قول یہ ہے ۵

کی عہد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

Principles of
Communism (as seen
by Rashid Mir
Problem)

اے مسلمانو! گاندھی اور کمرو، کارل مارکس اور روسوا ان سب سے اپنا تعلق
منقطع کر لو۔ یہ تمہارے محبوب نہیں ہیں۔ یہ تمہارے محبوب ہو نہیں سکتے۔ تمہارا محمدؐ
محمدؐ ہے۔ تمہارے مرض کا علاج نہ دلو دھا میں ہے نہ لندن میں بلکہ شرب میں
میں ہے ۵

خاک شرب از دو عالم خوشتر است

اے خاک شرب کہ آنجا دلبر است

تم شرب کی خاک کو طویاٹے چشم بناؤ۔ ساحرانِ فرنگ اور جادوگران

ہندوؤں کا طلسم پاش پاش ہو جائے گا ۵

خبر نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانشِ فرنگ

سرگرم ہے میری آنکھ کا خاکِ مدنیہ و نجف

آخر میں حضرت علامہ مسلمانوں کی شاندار ماضی کا تذکرہ کرتے ہیں ۛ
 یاد ایاے کہ سیفِ روزگار
 با تو انا دستی ما بود یار
 تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۛ

ناخنِ ما عقدہٗ دنیٰ کشاد
 بختِ ایں خاک از سحر و ما کشاد

اس داستانِ سرفرازی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے اجداد کے شاندار
 کارناموں کا مطالعہ کریں اور اپنے اندر ہی زندگ پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام
 از سر نو دنیا میں بلند ہو سکے۔

قرآن مجید میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرأ
 دیا ہے۔ پس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اندر یہ شان پیدا کرنے کی کوشش
 کرے اور مجھے یقین ہے کہ اگر مسلمان اپنے حقیقی مقام سے آگاہ ہو جائیں اور یہ
 بات علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، تو وہ دوبارہ دنیا میں آیتِ حق بن سکتے ہیں۔
 لہذا مشنوی کے پڑھنے والے کو اس حقیقت سے آگاہ ہو جانا چاہئے کہ

ذاتِ ما آئینہٗ ذاتِ حق است
 ہستیِ مسلم ز آیاتِ حق است

خاتمہ

اس منزل پر اسرارِ خودی ختم ہو جاتی ہے اور اب علامہ خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ

از تہی دستانِ مرغِ زیبا پیش
عشقِ سلمان و بلالِ ارزاں فروش
چشمِ بے خواب و دلِ بے تاب وہ
باز ما را فطرتِ سیما ب وہ

یعنی اسے خدا اس زمانے کے مسلمان عاشقانِ خام ہیں۔ ان کو صفتِ
عشق میں بچتہ کر دے اور ہماری قوم میں سلمان اور بلال کے ٹاپ کے مسلمان پیدا
کر جن کی آنکھ اور دل بیتاب ہوں مسلمانوں کی ذلت و خواری کا باعث یہ ہے کہ
سوشلہ وحدت جو قوم از دست داد
صدگرہ بر روسے کار یافتاد

ما پریشاں درجہاں چوں اختریم
 اجنبی و بیگانہ از یک دیگر ایم
 ان میں وحدت ملی مفقود ہو گئی ہے اور اس لئے وہ منتشر اور پراگندہ
 ہو گئے اور ایک دوسرے سے بیگانہ نظر آتے ہیں۔

یہ وحدت جس پر مسلمانوں کی ترقی کا دار و مدار ہے عشق سے پیدا ہو سکتی
 ہے اور عشق، توحید کو جزوِ جان بنانے سے پیدا ہو سکتا ہے ۛ

جائے پناہ - محافل باز آئین محبت تازہ کن

باز این اوراق را شیرازہ کن

عشق را از شغل آگاہ کن

آتشائے رمزِ آلا اللہ کن

مسلمانوں کے لئے دعا کرنے کے بعد اب اقبال خود اپنے حالِ دل کا
 اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا! اس ملک میں نوکر و مسلمان آباد
 ہیں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بالکل تنہا ہوں ۛ

دل بدوش و دیدہ بفرس و اتم

در میان انجمن تنہا اتم

در جہاں یارب! ندیم من کجاست مصاحب بہشتیا

نخل سینا تم کلیم من کجاست

اے خدا میرے سینہ میں آگ دھک رہی ہے۔ ایسی آگ جس نے میرے
ہوش و حواس کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا مجھے دیوانہ بنا دیا ہے

نیل عالم میں بر خود ستمہا کردہ ام
شعلہ را در بنفل پروردہ ام
شعلہ غارت گرسان ہوش
آتش افکنده درد امان ہوش
عقل را دیوانگی آموش
علم را سان ہستی موش

اے خدا اس زمانے کے مسلمانوں کا سینہ دل سے خالی نظر آتا ہے جو
آگ میرے دل میں بھڑک رہی ہے وہ کسی مسلمان کے سینہ میں نظر نہیں آتی۔
میں کب تک اس طرح تنہا جلتا رہوں گا

سینہ عصیر من از دل خالی است
مے تپد مجنوں کہ محمل خالی است
شعلہ را تنہا قیدین سہل نیست
آہ یک پروانہ من اہل نیست
انتظار ہے غم گسارے تاکجا
جستجوئے راز دارے تاکجا

اے خدا! یا تو یہ امانت مجھ سے واپس لے لے یا مجھے کوئی ہمد عطا
کر تاکہ وہ میری غمگساری کر سکے، میرے درویش شریک ہو سکے۔

ایں امانت باز گیر از سینہ ام

خارجو ہر برکش از آئینہ ام

یا مرا یک ہمدے دیرینہ دہ

عشق عالم سوز را آئینہ دہ

اے خدا! کائنات کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمد وی بیمار

کا قانون ہے، کوئی چیز تنہا زندگی بسر نہیں کرتی۔

موج در بحر است بلا پہلوئے موج

ہست با ہمد تم پسیدن خوئے موج

پر فلک کو کب ندیم کو کب است

ماہ تاباں ستر جزا نوئے شب است

روز پہلوئے شب یلدا زند

خویش را امروز بر نفسردا زند

ہستی جوئے بجوئے گم شود

موجہ بادے جوئے گم شود

ہست در ہر گوشہ ویرانہ رقص سے کند و لیوانہ باد و لیوانہ رقص

اے خدا! اگرچہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا ہے لیکن تنہائی ایسی چیز ہے جسے تو نے بھی پسند نہ کیا ۵

گرچہ تو در ذات خود یکتاستی
حالے از بہر خویش آراستی

اے خدا! پھر میں تنہا کیوں کر زندگی بسر کروں ۵
من مثال لالہ محرابم در میان محفلے تنہا ستم
خواہم از طبع تو بایں ہمدے از موزہ فطرت من محرابے
تا کہ میں اُس کے سینے میں بھی وہی آگ روشن کر دوں جو میرے سینے
میں سلگ رہی ہے اور پھر اُسے آئینہ سمجھ کر اپنی صورت اس میں دیکھوں یعنی
تنہائی دور ہو سکے ۵

تا بجاں او سپارم ہوئے خویش باز بنیم در دل اور ہوئے خویش
سازم از مشت گلے خود پیکر شہم صنم اور اسنوم ہم آفر شش

یہ مثنوی علامہ نے ۱۹۱۴ء میں لکھی تھی۔ اُس وقت وہ بلاشبہ درمیان انجمن
تنہا تھے۔ مسلمانوں نے مثنوی کے مطلب کو (APPRECIATE) کرنے
کے عوض اُس کی تردید شائع کی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی یہ دُعا

قبول فرمائی اور بیس سال کے بعد ۹۳۴ھ میں بال جبریل میں خود انہوں نے
 یہ لکھا ہے

گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازدراں اور بھی ہیں
 اور اس کم سوا بلکہ ابجد خواں نے جو یہ ادنیٰ کوشش اس مثنوی کے مطالب
 کو عام فہم بنانے کے لئے کی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ملک میں اقبال
 کے ہمدموں کی ایک ایسی زبردست جماعت پیدا ہو جائے جس کے سینہ میں ملت
 کی ہیود کے لئے وہی آگ روشن ہو جو بیس سال تک مسلسل اقبال کو جلاتی رہی۔
 مسلمانو! اقبال تو ساری عمر اس آگ میں جلتا رہا مرنے سے تین گھنٹے پہلے
 بھی اس کے دل کی سوزش بدستور تھی۔

علامہ کے ایک شیدائی مجی خواجہ حسن اختر صاحب کا بیان ہے کہ ۲۰ اور
 ۲۱ اپریل ۱۹۳۴ء کی درمیان شب میں ۱۱ اور ۱۲ کے درمیان علامہ لیٹے لیٹے
 دفعۃً اٹھ کر بیٹھ گئے اور غور سے دیر کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے
 ہم لوگ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر گھبرا گئے۔ اور دریافت کیا کہ خیر تو
 ہے؟ جواب دیا ہاں خیر ہے۔ ہم نے سبب گہ یہ پوچھا تو کہا اس وقت میرے
 دل میں ایک خیال آگیا کہ میں نے تو مسلمانوں کو کامیابی کا راستہ دکھا دیا ہے۔
 لیکن انہوں نے میرے مشورے پر عمل نہ کیا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ بس اس خیال
 نے مجھے تڑپا دیا۔

مسلمانو! اقبال تو تمہیں زندگی کا طریقہ بتا کر رخصت ہو گئے چنانچہ وہ خود
کہتے ہیں ۛ

زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے الحد میری
کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز انندی
بلکہ وہ تو اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں بھی اپنی سستی سالہ کارگزاری کی رپڑ
بائیں الفاظ پیش کر چکے ہیں ۛ

حضور ملت بیضا تپیدم
نوائے دگدازے آفریدم
ادب گوید سخن را مختصر گو

تپیدم، آفریدم، آمیدم
سوال یہ ہے کیا تم نے عشق کی وہ آگ اپنے سینوں میں سلگائی ہے؟ کیا
تم لذتِ سوزِ جگر سے آشنا ہو گئے ہو؟ اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہے تو اب وقت ضائع
کرنے کا موقع نہیں۔ پانی دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پروگرام ہی تجویز کرتے
رہو اور بریز ویوشن ہی پاس کرتے رہو اور پانی سر سے گزر جائے۔ پھر یہ جیسے
اور جلوس، نعرے اور بھنڈے سب بیکار ہو جائیں گے اور اس ملک میں ایک نئی
بساط بچھ جائے گی جس میں ہر جگہ سواستیکا اور گینتی کا چھپکار ہوگا۔

آؤ قرآن مجید کا دامن تمام لیں۔ آؤ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً پر

عمل کر کے پھر عزت کی زندگی بسر کرنے کا سامان کر لیں۔ میں نے عزم بالجزم کر لیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں، مسلمانوں کو اقبال کے پیغام کی طرف بلاتا رہوں گا۔

اور انشاء اللہ تعالیٰ سے

ۛ میں غلبتِ شب میں بے کے نکلوں گا اپنے در ماندہ کاروانِ کھ
شہرِ فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہو گا

تتمہ

دیباچہ مثنوی اسرارِ خودی

(اشاعت اول ۱۹۱۴ء)

از علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمتہ اللہ علیہ

یہ وحدت و جدائی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تخلیقات و جذبات و تمنیات مستیز ہوتے ہیں۔ یہ پراسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے۔ یہ خودی "یا" "انا" "یا" میں جو اپنے عمل کی رو سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی رو سے مضمر ہے جو تمام مشاہدات کی خالق ہے مگر جس کی لطافت مشاہدہ کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لاسکتی کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے یا زندگی نے محض عارضی طور پر اپنی فوری عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریبِ تخیل یا دروغِ مصلحت آمیز کی صورت میں نمایاں

کیا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہ ہوگی جس کے حکماء اور علماء نے کسی نہ کسی صورت میں اس سوال کا جواب پیدا کرنے کے لئے دماغ سوچا نہ کی ہو۔ مگر اس سوال کا جواب افراد و اقوام کی دماغی قابلیت پر اس قدر انحصار نہیں رکھتا جس قدر کہ ان کی فنا و طبیعت پر مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر اس نتیجہ کی طرف مائل ہوئیں کہ انسانی 'انا' محض فریب نخیل ہے اور اس پھندے کو گلے سے اتار دینے کا نام نجات ہے۔ مغربی اقوام کا عملی مذاق ان کو ایسے نتائج کی طرف لے گیا جس کے لئے ان کی فطرت متقاضی تھی۔

ہندو قوم کے دل و دماغ میں عملیات و نظریات کی ایک عجیب طریق سے آمیزش ہوئی ہے۔ اس قوم کے موشگاف حکماء نے قوت عمل کی حقیقت پر نہایت دقیق بحث کی ہے اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ انا کی حیات کا یہ مشہور تسلسل جو تمام آلام و مصائب کی جڑ ہے عمل سے متعین ہوتا ہے یا یوں کہئے کہ انسانی انا کی موجودہ کیفیات اور لوازمات اس کے گذشتہ طریق عمل کا لازمی نتیجہ ہیں اور جب تک یہ قانون عمل کام کرتا رہے گا وہی نتائج پیدا ہوتے رہیں گے۔ انیسویں صدی کے مشہور جرمن شاعر گوٹے کاہیر و فوسٹ جب انجیل یوحنا کی پہلی آیت میں لفظ کلام کی جگہ لفظ عمل پڑھتا ہے (ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا) تو حقیقت میں اس کی دقیقہ رس نگاہ اسی نکتہ کو دیکھتی ہے جس کو ہندو حکماء نے صدیوں

پہلے دیکھ لیا تھا اس عجیب و غریب طریق پر ہندو حکماء نے تقدیر کی مطلق العنانی اور انسانی حریت اور بالفاظ دیگر جبر و اختیار کی گتھی کو سلجھایا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ فلسفیانہ لحاظ سے ان کی حدیث ملازمی وادو تحسین کی مستحق ہے اور بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ ایک بہت بڑی اخلاقی جرات کے ساتھ ان تمام فلسفیانہ نتائج کو بھی قبول کرتے ہیں جو اس قضیہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جب ان کی تعین عمل سے ہے تو ان کے چھندے سے نکلنے کا ایک ہی طریق ہے اور وہ ترک عمل ہے۔ یہ نتیجہ انفرادی اور ملی پہلو سے نہایت خطرناک ہے اور اس بات کا متقاضی تھا کہ کوئی مجتہد و پیدا ہو جو ترک عمل کے تہدوکر سوا
اصلی مفہوم کو واضح کرے۔ بنی نوع انسان کی ذہنی تاریخ میں سری کرشن کا ^{نیا کرشنا} نام ہمیشہ ادب و احترام سے لیا جائے گا کہ اس عظیم الشان انسان نے ایک نہایت دلفریب پیرائے میں اپنے ملک و قوم کی فلسفیانہ روایات کی تنقید کی اور اس حقیقت کو آشکار کیا کہ ترک عمل سے مراد ترک عمل نہیں ہے کیونکہ عمل اقتضائے فطرت ہے اور اس سے زندگی کا استحکام ہے بلکہ ترک عمل سے مراد یہ ہے کہ عمل اور اس کے نتائج سے مطلق دلچسپی نہ ہو سری کرشن کے بعد سری ^{راما} ^{لکشمی} بھی اسی راستے پر چلے مگر افسوس ہے جس عروس معنی کو ترک کرشن اور سری لکشمی نے بے نقاب کرنا چاہتے تھے سری شنکر کے منطقی مسلم نے اسے پھر محبوب کر دیا اور سری کرشن کی قوم ان کی تجدید کے شر سے محروم رہ گئی۔

مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک بھی ایک نہایت زبردست پیغام عمل مٹتی گئی
 اس تحریک کے نزدیک انا ایک مخلوق ہستی ہے جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے
 مگر مسئلہ انا کی تحقیق و تدقیق میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ذہنی تاریخ میں ایک عجیب
 و غریب مماثلت ہے اور وہ یہ کہ جس نکتہ خیال سے سرسری شکرنے گیتا کی تفسیر کی
 اس نکتہ خیال سے شیخ محمد الدین ابن عربی اندلسی نے قرآن شریف کی تفسیر کی جس نے
 مسلمانوں کے دل و دماغ پر نہایت گہرا اثر ڈالا ہے۔ شیخ اکبر کے علم فضل اور ان کی
 زبردست شخصیت نے مسئلہ وحدت الوجود جس کے وہ انتھک مفسر تھے اسلامی تخیل
 کا ایک لاینبفک عنصر بنادیا۔ اودھ الدین کرمانی اور فخر الدین عراقی ان کی تعلیم سے متاثر
 متاثر ہوئے اور رفتہ رفتہ چودھویں صدی کے تمام عجیب شعرا اس رنگ میں رنگین ہو
 گئے ایرانیوں کی نازک مزاج اور لطیف الطبع قوم اس طویل دماغی مشقت کی کہاں تحمل
 ہو سکتی تھی جو جزو سے کل تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے انہوں نے جزو اور کل کا
 دستور گزار و رمیانی فاصلہ تخیل کی مدد سے طے کر کے ”رگ چراغ“ میں ”خون آفتاب“
 کا اور ”شمار رنگ“ میں ”جلوہ طور“ کا بلا واسطہ مشاہدہ کیا۔

مختصر یہ کہ ہندو حکماء نے مسئلہ وحدت الوجود کے اسباب میں دماغ کو اپنا مطالعہ
 بنایا مگر ایرانی شعرا نے اس مسئلے کی تفسیر میں زیادہ خطرناک طریق اختیار کیا یعنی انہوں
 نے دل کو اپنی آماجگاہ بنایا۔ اور ان کی حسین و جمیل نکتہ آفرینوں کا آخر کار نتیجہ ہوا
 کہ اس مسئلے نے حوا تک پہنچ کر قریناً تمام اسلامی اقوام کو ذوق عمل سے محروم کر دیا۔

عالم مشرق ہونا۔ یا نہ ہونا۔ وہی ہے جو ہونا

علماء قوم میں سب سے پہلے غالباً ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ اور حکماء میں واحد محمود نے اسلامی تخیل کے اس ہمہ گیر میلان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی مگر افسوس ہے کہ واحد محمود کی تصانیف آج ناپید ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب بستان مذاہب میں اس حکیم کا تھوڑا سا تذکرہ لکھا ہے جس سے اس کے خیالات کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ کی زبردست منطق نے کچھ نہ کچھ اثر ضرور کیا مگر حق یہ ہے کہ منطق کی خشکی شعر کی دلربائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

شعر میں شیخ علی حزمین نے یہ کہہ کر ”تصوف برائے شعر گفتن غرب است“ اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ حقیقت حال سے آگاہ تھے مگر باوجود اس بات کے ان کا کلام شاہد ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے ان حالات میں یہ کیونکر ممکن تھا کہ ہندوستان میں اسلامی تخیل اپنے عملی ذوق کو محفوظ رکھ سکتا مرزا بیگل علیہ الرحمۃ لذت سکون کے اس قسم در دلدادہ ہیں کہ ان کو جنبش نگاہ تک گوارا نہیں ہے

نذاکت ماست در آغوش مینا خانہ حیرت

مژدہ برہم مزن تان شکنی رنگ تماشا را

اور میر مینائی مرحوم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ

دیکھ جو کچھ سامنے آجائے منہ سے کچھ نہ بول

ہنکھ آئینے کی پیدا کر دہن تصویر کا

مغربی اقوام اپنی قوت عمل کی وجہ سے تمام اقوام عالم میں ممتاز ہیں اور
 اسی وجہ سے اسرار زندگی کو سمجھنے کے لئے ان کے ادبیات و تخیلات اہل
 مشرق کے واسطے بہترین راہ نما ہیں اگرچہ مغرب کے فلسفہ جدید کی ابتدا ہالینڈ
 کے اسرار بینی فلسفی کے نظام وحدت الوجود سے ہوئی ہے لیکن مغرب کی طبائع
 پر رنگ عمل غالب تھا۔ مسئلہ وحدت الوجود کا یطلمس جس کو ریاضیات کے
 طریق استدلال سے پختہ کیا گیا تھا۔ دیر تک قائم نہ رہ سکتا تھا سب سے پہلے
 جرمنی میں انسانی انا کی انفرادی حقیقت پر زور دیا گیا۔ اور رفتہ رفتہ فلاسفہ مغرب
 بالخصوص حکمائے انگلستان ^{خاص} عقلی ذوق کی بدولت اس خیالی طلمس کے اثر
 سے آزاد ہوئے جس طرح رنگ و بو وغیرہ کے لئے ^{خاص} حواس ہیں اسی طرح
 انسانوں میں ایک اور حالت بھی ہے جس کو "حواس واقعات" کہنا چاہئے ہماری زندگی
 واقعات گرد و پیش کے مشاہدہ کرنے اور ان کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے
 پر منحصر ہے مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو اس ^{حالت} وقت سے کام لیتے ہیں جس کو میں نے
 "حواس واقعات کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے؟ نظام قدرت کے پراسرار رطلن
 سے واقعات پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے مگر بیکن (BACON)
 سے پہلے کون جانتا تھا کہ یہ واقعات حاضر و جن کو نظریات کے دل دادہ فلسفی اپنے
 تخیل کی بلندی سے نگاہ عقادت سے دیکھتے ہیں اپنے اندر حقایق و معارف کا ایک
 گنج گراں مایہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ جی یہ ہے کہ اگر نریزی قوم کی عملی

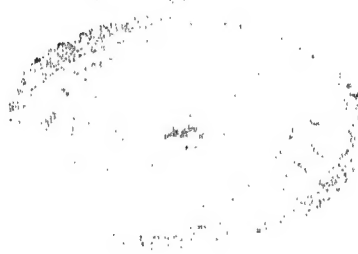
نکتہ رسی کا احسان تمام دنیا کی قوموں پر ہے کہ اس قوم میں حسن واقعات اور اقوام عالم کی نسبت زیادہ تیز اور ترقی یافتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دماغ یافتہ فلسفیانہ نظام جو واقعات متعارفہ کی تیز روشنی کا متحمل نہ ہو سکتا ہو انگلستان کی سرزمین میں آج تک مقبول نہیں ہوا پس حکمائے انگلستان کی تحریریں ادبیات عالم میں ایک خاص پایہ رکھتی ہیں اور اس قابل ہیں کہ مشرقی دل و دماغ ان سے مستفید ہو کر اپنی قدیم فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کرے

یہ ہے ایک مختصر خاکہ اس مسئلے کی تاریخ کا جو اس نظم کا موضوع ہے میں نے اس دقیق مسئلے کو فلسفیانہ دلائل کی پیچیدگیوں سے آزاد کر کے تخیل کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کی حقیقت کو سمجھنے اور غور کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ اس دیباچہ سے اس نظم کی تفسیر مقصود نہیں محض ان لوگوں کو نشان راہ بتانا مقصود ہے جو پہلے سے اس عمیق الفہم حقیقت کی وقتوں سے آشنا نہیں۔ مجھے باریکی یقین ہے کہ سطور بالا سے کسی حد تک یہ مطلب نکل آئے گا۔ شاعرانہ پہلو سے اس نظم کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شاعرانہ تخیل محض ایک ذریعہ ہے اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا کہ لذت حیات ان کی انفرادی حیثیت اس کے اثبات استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے یہ نکتہ مسئلہ حیات مابعد الموت کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے بطور ایک تمہید کے کام دے گا۔ ان لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ لفظ اس نظم میں یہ معنی اشعار و ہمتاں

انے آ کر معلوم

نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر اردو میں متعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض احساس
 نفس یا تعین ذات ہے مرکب لفظ بے خودی میں بھی اس کا یہی مفہوم ہے
 اور غالباً محسن تاثیر کے اس شعر میں بھی لفظ خودی کے یہی معنی ہیں۔
 غریقی قلزم و وحدت دم از خودی نہ زند
 بود محال کشیدن میان آفتاب و نفس

مطبوعہ

دین محمدی پریس سرگرم روڈ لاہور

شائع کردہ

سید محمد شاہ، ایم ایچ اینڈ سٹراٹوگرافیاں اقبال آباد

ظفر منزل تاج پورہ

لاہور

ایک ہزار

مئی ۱۹۴۴ء

بار دوم

CALL No. { ۸۹۱۶۲۳۴	ACC. NO. ۹۰۰۴
AUTHOR - اقبال	
TITLE - شعر المیرا خودی بہر شہر یوسف سلیم	
URDU SECTION	
T29 05/26	THE BOOK MUST BE CHECKED AT THE TIME OF ISSUE

MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

